四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目
北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第四一冊目次

鄭氏周易三卷爻辰圖一卷（漢）鄭玄撰（宋）王應麟輯（清）惠棟增補
清乾隆盧見曾刻雅雨堂叢書本 ○○一
周易註疏十三卷（魏）王弼（晉）韓康伯註（唐）孔穎達疏
宋兩浙東路茶鹽司刻宋元遞修本（卷一配清陳氏士鄉堂鈔本） ○三三
周易集解十七卷（唐）李鼎祚輯 明嘉靖三十六年聚樂堂刻本 二四九
易數鈎隱圖三卷遺論九事一卷（宋）劉牧撰 清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本 五六一
橫渠先生易說三卷（宋）張載撰 行狀一卷（宋）呂大臨撰
清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本 五九五

鄭氏周易三卷爻辰圖一卷

（漢）鄭玄撰　（宋）王應麟輯　（清）惠棟增補

清乾隆盧見曾刻雅雨堂叢書本

新本鄭氏周易三卷、江蘇巡撫採進本、

國朝惠棟編。棟字定宇。長洲人。初王應麟輯鄭元易註一卷。其後人附刻玉海之末。雖殘章斷句。尙頗見漢學之崖略。於經籍頗爲有功。然皆不著所出之書。又次序先後。閒與經文不應。亦有遺漏未載者。棟因其舊本。重爲補正。凡應麟書所已載者。一一考求原本。註其出自某書。明其信而有徵。極爲詳核。其次序先後。亦悉從經文釐定。復搜採羣籍。上經補二十八條。下經補十六條。繫辭傳補十四條。說卦傳補二十二條。序卦傳補七條。雜卦傳補五條。移應麟所附易贊一篇於卷端。刪去所引諸經正義論互卦者八條。而別據元周禮太師註。作十二月爻辰圖。據元月令註。作爻辰所值二十八宿圖。附於卷末。以駁朱震漢上易傳之誤。雖因人成事。而考核精密。實勝原書。應麟固鄭氏之功臣。棟之是編。亦可謂王氏之功臣矣。

乾隆丙子鐫

鄭氏周易

雅雨堂藏板

鄭氏周易序

鄭氏之學立於學官自漢魏六朝數百年來無異議者唐貞觀中孔穎達撰五經正義易用王輔嗣書用孔子國而二經之鄭義遂亡今傳者惟三禮毛詩而已然北宋時鄭易猶存文言說卦序卦雜卦四篇載於崇文總目故朱漢上震晁嵩山說之俱引其說至南宋而四篇亦佚於是浚儀王厚齋應麟始裒羣籍爲鄭氏易一卷前明胡孝轅震亨刊其書附李氏易傳之後往余讀五經正義所采鄭易閒及爻辰初未知爻辰爲何物及考鄭注周禮太師與韋宏嗣昭注周語乃律家合辰纍家合聲之法蓋乾坤十二爻左右相錯乾鑿度所云閒時而治六辰故謂之爻辰也漢儒說易並有家法其不苟作如此第厚齋所集尚有遺漏吾友元和惠子定宇世通古義重加增輯并益以漢上嵩山之說釐爲三卷今依孝轅之例仍附於李傳之後用廣其傳於世余學易有年每講求漢儒遺書以求印正雖斷簡殘編未敢有所忽略此書之傳雖不及三禮毛詩之完具然漢學易義無多存此以備一家好古之士或有考於斯

乾隆丙子德州盧見曾撰

易贊

鄭氏

易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之縕耶又曰易之門戶耶又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言從一作順時變易出入移動者也又曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也據茲三義而說易之道

廣矣大矣

鄭氏周易卷上

浚儀王應麟撰集
東吳惠　棟增補

周易上經

乾

九二見龍在田利見大人

二于三才爲地道地上即田故稱田也集解九二利見

九五之大人正義

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象集解惕

懼也釋文

九五飛龍在天利見大人

五于三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象集解

上九亢龍有悔

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也正義

用九見羣龍無首吉

六爻皆體乾一作龍羣龍之象也舜既受道一作禪禹與稷契咎繇之屬並在于朝後漢郎顗傳注班固傳注

萬物資始乃統天

資取也統本也釋文
大人造也造徂早反
造爲也釋文
文言傳附
君子體仁足以長人
體生也文選二十四
不成名釋文
當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也集解
確乎其不可拔
確堅高之貌拔移也釋文

閑邪以存其誠會通晁氏云
君子進德脩業及時故无咎同上
聖人作
作起也釋文
亢龍有悔窮志災也同上
利貞者情性也漢上易晁氏同
乾始而以美利利天下晁氏云
坤
履霜堅冰至
履讀爲禮釋文

馴致其道
馴從也釋文
六二直方
直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性
廣生萬物故生動直而且方禮記深衣正義
龍戰于野
聖人喻龍君子喻蛇儀禮注蛇龍君子之類
必有餘殃
殃禍惡也釋文
爲其慊于陽也釋文謂鄭作謙說 故稱龍焉

慊讀如羣公溓之溓古書篆作立心與水相近讀者
失之故作慊溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用
事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍詩采薇正義
也
天造草昧宜建侯而不寧
造成也草草創昧昧爽也文選注三十六 而讀曰能能猶安
也釋文
君子以經論
謂論撰書禮樂施政事釋文 正義曰劉表鄭元以綸爲論字
六二乘馬般如

馮牝牡曰乘釋文

匪寇昏媾

媾猶會也釋文

君子機不如舍

機弩牙也釋文

以從禽也從于用反釋文

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

蒙者蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者陽也瀆褻也筮問也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌牙生教授之師取象焉脩道藝于其室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以利義而幹事也公羊疏釋文

初六用說桎梏

木在足曰桎在手曰梏周禮大司寇疏

九二苞蒙

苞當作彪彪文也釋文

順以巽也

巽當作遜釋文

上九繫蒙釋文

需

需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也釋文

光亨貞吉釋文云鄭揔爲一句

位音涖乎天位釋文

君子以飲食宴樂

宴享宴也釋文

九二需于沚釋文

沚接水者詩鳧鷖正義引作沙

致戎至釋文

訟

辯財曰訟釋文

有孚咥

咥覺悔貌釋文

九二歸而逋其邑人三百户无眚

小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百户也雜記正義不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與

五相敵則无災眚正義眚過也釋文
恚至惙也惙陟劣反
惙憂也釋文
渝安貞吉
渝然也釋文
上九或錫之鞶帶
鞶帶佩鞶之帶周禮巾車疏
終朝三拕之拕徒可反釋文
師
軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以

旅爲名師者舉中之言王氏
丈人吉
丈之言長能御衆有正人之德以法度爲人之長吉
而无咎謂天子諸侯主軍者春官天府疏釋文
初六否臧凶否方有反釋文
九二王三賜命釋文
承天寵也
寵光耀也釋文
比
初六有孚盈缶

爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器也
詩宛邱正義釋文
九五王用三驅釋文失前禽
王因天下顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已法
一作發軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之
傍去又不射唯背走者順而射之不中則一作亦已是
皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁
背者不殺加以仁恩養威之道秋官士師疏左傳桓四年正義
小畜許六反釋文
畜養也釋文

九三輿說輻
輻伏菟釋文謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也王氏
履
履虎尾不咥人亨
咥齧也音哲文選十
視履考詳
履道之終考正詳備晁氏
泰
通也釋文
后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬勑蓋藏皆可以成物助民也集解

初九拔茅音苗茹以其彙征彙音謂

彙類也茹牽引也茅喻君有絜白之德臣下引其類而仕之劉向傳注

九二苞荒

荒讀爲康虛也釋文

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴

仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉周禮媒氏疏

上六城復于隍

隍壑也詩韓奕正義

否

九四疇離祉釋文

九五休否

休美也文選二十五

其亡其亡繫于苞桑

苞植也否世之人不知聖人有命咸曰其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫于植桑不亡也文選五十二猶紂囚文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而終免于難繫于苞桑之謂集解

同人

同人于野亨

乾爲天离爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不徧徧則會通之德大行故曰同人于野亨集解

六二同人于宗

天子諸侯后夫人無子不出儀禮士昏禮疏詩河廣正義

九三伏戎于莽

莽叢木也釋文

九四乘其庸釋文

大有

大有元亨

六五體离處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是也集解

明辯遰也

遯讀如明星晳晳釋文

謙

謙亨君子有終

艮為山坤為地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙為主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也集解

君子以捊多益寡

捊取也釋文

卑以自牧也

牧養也釋文 文選注十六

六四撝謙

撝讀為宣釋文

豫

豫利建侯行師

坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜佚說樂之貌也震又為雷諸侯之象坤又為眾師役之象故利建侯行師矣集解

四時不忒

忒差也釋文

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮動也雷動於地上萬物乃豫也以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而為制祀天地以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也集解

六二砎于石

砎古八切謂磨砎也釋文

六三盱豫

盱誇也釋文

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由用也簪速也釋文

上六冥豫

冥讀為鳴釋文

隨

隨元亨利貞无咎

震動也兌說也內動之為德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有

禍若无此四德則有凶咎焉焦貢曰漢高帝與項籍其明徵也集解 襄九年左傳正義

君子以嚮晦入宴息

晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息正義

出門交有功

震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜愼徽五典五典克從內于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也集解

蠱

先甲三日後甲三日

甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義正義

臨

至于八月有凶

臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣集解

觀

觀盥而不薦

坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也集解 諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也王氏

初六童觀

童稚也釋文

噬嗑

先王以明罰勑法

勑猶理也釋文

九四噬乾胏

胏簀釋文

上九何校滅耳凶

离爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也集解

聰不明也

目不明耳不聰釋文

賁

賁亨小利有攸往

賁文飾也离爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也 一云天地之文交相而成賁賁然也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止于上坎險止于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣 詩白駒正義集解

賁變也文飾之貌 釋文

无敢折獄

折斷也 釋文

初九賁其趾舍輿而徒 釋文

趾足 同上

義不乘也 晁氏

六四賁如燔如 燔音煩 釋文

六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初旣進退未定故燔如也 禮引正義

白馬翰如 翰寒案反 釋文

謂九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之 禮引正義

剝

不利有攸往小人長也

陰氣侵陽上至于五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也 集解

蔑貞凶

蔑輕慢 釋文

剝牀以辨

足上稱辨謂近膝之下屈則相近信則相遠故謂之辨辨分也 集解

切近災也

切急也 釋文

小人剝廬

小人傲很當剝徹廬舍而去 天官遺人疏

復

復亨

復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更與也 春秋正義

七日來復

建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其

成數言之而云七日來復正義序

商旅不行

資貨而行曰商旅客也釋文

无祗悔

祗病也釋文

六三頻復釋文

六四中行獨復

爻處五陰之中度中而行四獨應初漢上易傳

中以自考也

考成也釋文

有災眚釋文

異自內生曰眚自外曰祥害物曰災釋文

无妄

妄猶望謂无所希望也釋文

无妄之往何之矣

妄之言望人所望宜正行必有所望行而無所望是失其正何可往也後漢書李通傳注

天命不右

右助也釋文

不菑畬

一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬王氏

大畜

不家食吉

自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢表記

正義

輝光日新絕句其德剛上而尚賢連下句釋文

良馬逐逐

逐兩馬走也釋文

曰閑輿衛曰人實反

日習車徒釋文

六四童牛之梏元吉晁氏謂梏鄭作角非也

巽為木為手體震震為牛之足足在艮體之中艮為手持木以就足是施梏大司寇疏

六五豶豕之牙

牙讀為互釋文

上九何天之衢

艮為手手上肩也乾為首首肩之間荷物處乾為天艮為徑路天衢象也後漢崔駰傳注

道大行也

人君在上位負荷天之大道文選十一

頤

頤貞吉觀頤自求口實

頤口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也集解

觀我朶頤

朶動也釋文

大有慶也

君以得人爲慶漢上易傳

大過

陽爻過也漢上易傳

九二枯楊生荑老夫得其女妻

枯音姑謂无姑山榆羊朱反荑木更生音夷謂山榆之實釋文以丈夫過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得其子詩桃夭正義

習坎

六三檢且枕

木在手曰檢在首曰枕釋文

六四尊酒簋貳用缶內約自牖

六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒而用缶也詩宛丘正義禮器正義

九五祇既平

祇當爲坻小丘也釋文

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛以一作約徽纆置于叢棘而使一作俊公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出諸圜土者殺故曰凶公羊疏

離

明兩作離大人以繼明照于四方

作起也(釋文)明兩者取君明上下以明德相承其於天下之事無不見也(文選注二十)

六二黃離元吉

離南方之卦離為火土託位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於其父之道文王之(一作大)子發旦(一無此字)是也慎成其業則吉矣(文選注二十 御覽一百四十六)

初九履錯然(錯七各反 釋文)

九三不擊缶而歌(釋文)

艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶(詩宛丘正義)

則大耋之差(釋文云鄭無之字)

年踰(一作餘)七十也(詩車鄰正義 禮記射義正義 爾雅疏)

麗王公也(釋文)

九四突如其來如焚如死如棄如

震為長子爻失正又互體兌兌為附決子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也突如震之失正不知其所如又為巽巽為進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑(秋官掌戮疏)

鄭氏周易卷上

鄭氏周易卷中

浚儀王應麟撰集
東吳惠　棟增補

周易下經

咸

咸亨利貞取女吉

咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也集解

二氣感應以相與

與猶親也釋文

初六咸其拇

足大指也釋文

六五咸其腓

腓腸也腓市辭反釋文

九五咸其脢

脢背脊肉也釋文正義

騰口說也

騰送也釋文咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志于其間正義

恒

恒亨无咎利貞

恒久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣集解

初六濬恒釋文

九三不恒其德或承之羞釋文

爻得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退不恒其德之象又互體兌兌爲毀折是將有羞辱也

緇衣正義

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

、以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之主以和說幹家事問正於人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也緇衣正義

上六振恒

振搖落也釋文

遯

遯亨小利貞

遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德手體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚嗛嗛小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妬忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也 集解

有疾憊也

憊困也 釋文

小人否 備鄙反

否塞也 釋文

大壯

壯氣力浸强之名 釋文

九三羸其角 釋文

六五喪羊于易 音亦

謂佼易也 釋文

不祥也 釋文

祥善也 同上

晉

晉康侯用錫馬蕃庶

康尊也廣也 釋文 蕃 發表反 庶 止奢反 謂蕃遮禽也 同上

書曰三接 音捷

接勝也 王氏

象曰明出地上晉君子以自照明德

地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自照其德 集解

初六晉如摧如

摧讀如南山崔崔之崔 釋文

六二晉如愁如 愁 子小反

愁變色貌 釋文

九四晉如鼫鼠

詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也 王義

六五矢得勿恤 釋文

明夷

明夷利艱貞

夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害 集解

文王似之 釋文

以蒙大難

蒙猶遭也 釋文

箕子似之 釋文

六二明夷睇于左股〔釋文〕

旁視爲睇六二辰在酉酉在〔一作是〕西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股〔內則正義〕

用拯馬

拯承也〔釋文〕

家人

閑有家

閑習也〔釋文〕

六二無攸遂在中饋

二爲陰爻得正于內五陽爻也得正于外猶婦人自修正于內丈夫修正于外無攸遂言婦人無敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水在上飪之象也饋酒食也故云在中饋也〔後漢書楊震傳注　王符傳注〕

家人嗃嗃

嗃嗃苦熱之意〔釋文〕

婦子嘻嘻

嘻嘻驕佚喜笑之意〔釋文〕

王假有廟

假登也〔釋文〕

睽〔音圭　釋文〕

睽小事吉

睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉〔集解〕

六三其牛掣

牛角皆踊曰掣〔釋文〕

後說之壺〔釋文〕

蹇

往得中也

中和也〔釋文〕

初六宜待時也〔釋文〕

六四往蹇來連〔連如字〕

連遲久之意〔釋文〕

解

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅

木實曰果解讀如人倦之解解謂坼嘑〔嘑火亞反〕皮曰甲根曰宅宅居也〔文選蜀都賦注〕

損

艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻

于天子故謂之損矣 集解

二簋可用享

四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也 考工記旗人爲簋 少牢饋食禮疏 詩權輿正義

或益之十朋之龜

案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜 禮器正義

君子以懲忿窒欲

懲猶清也窒止也 釋文

益

益利有攸往利涉大川

陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之不應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往利涉大川也 集解

夬

夬揚于王庭

夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之夬揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夬揚于王庭也 集解

九二惕號 音號 釋文 莫夜 莫如字 同上

莫無也無夜非一夜 釋文

九三壯于頄

頄夾面也 釋文

九五莧陸

莧陸一名商陸 釋文 正義

其行趑趄 趑七私反 趄七餘反 釋文

遘 釋文

遘女壯勿用取女

遘遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之遘女壯如是壯健似淫故不可娶婦人以婉娩爲其德也 集解

后以施命詰四方 詰起一反

詰止也 釋文

以杞包瓜 包百交反

杞柳也 釋文

萃

萃王假有廟 釋文 利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤爲順兌爲說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也 集解釋文

字疑衍 假至也互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本离爻也离爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必

殺牛而盟既盟則可以往故曰利往 集解

君子以除戎器

除去也 釋文

一握爲笑

握當讀爲夫三爲屋之屋 釋文

孚乃利用禴

禴夏祭名 釋文

齎咨涕洟 釋文

齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟 釋文

升 釋文

升上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象也 集解

六四王用亨于岐山 亨許兩反

亨獻也 釋文

困

困亨

坎爲月互體离离爲日兌爲暗昧日所入也今上弇日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居儉能說是以通而无咎也 集解

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀

二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體离爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者离爲火火色赤四爻辰在午時离氣赤爲朱是也文王將王天子制用朱紱 士冠禮疏 朱深曰赤 王氏

九五劓刖

劓刖當爲倪仉 釋文

井

坎水也巽木桔槔也互體离兌离外堅中虛也兌爲

暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也 集解 井法也 釋文

汔至亦未繘井

繘綆也 釋文

羸其瓶

羸讀曰虆 釋文

九二井谷射鮒甕 釋文 敝漏

九二坎爻也坎爲水上直巽九三艮爻也艮爲山山下有井必因谷水所生魚無大魚但多鮒魚耳言微

小也夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小故以相況 文選吳都賦注 甕停水器也 釋文

井渫不食

謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也 文選登樓賦注

革

革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革 集解 釋文

鼎

鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣 集解

君子以正位凝命

凝成也 釋文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

顛踣也趾足也無事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人事君若失正禮踣其爲足之道猶無怨則當以和義出之然如否者嫁于天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子

廢坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子又何咎也 士昏禮疏內則正義 一百四十五 御覽

我仇有疾

怨耦曰仇 釋文

雉膏不食

雉膏食之美者 釋文

九四鼎折足覆公餗其刑剭 音屋 釋文

糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也餗美饌是一作具 八珍之食鼎三足三公象若三公傾覆王

之美道屋中刑之 天官甸人疏 秋官司烜氏疏 詩韓奕正義

六五金鉉

金鉉喻明道能舉君之官職也 文選西征賦注 唐律義疏

震

震亨

震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政敎以動國中之人也故謂之震人君有善聲敎則嘉會之禮通矣 集解 詩召南正義

震驚百里不喪匕鬯

驚之言警戒也雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出敎令能警戒其國疆之內 詩召南正義 則守其宗廟社稷爲之祭主不亡其匕與鬯也人君於祭之禮尚匕 一作牲體薦鬯而已其餘不親爲也 一云其餘不足親也 特牲饋食禮疏 升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉 集解

笑言啞啞

樂也 釋文

震來虩虩

恐懼貌 釋文

億喪貝

十萬曰億 於力反 釋文

六三震蘇蘇

蘇蘇不安也 釋文

上六震索索視矍矍

索索猶縮縮足不正也矍矍目不正 釋文

艮

艮其背

艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也 集解 艮之言很也 釋文

九三艮其限列其脢 釋文

限要也 釋文

漸

初六鴻漸于干

干謂大水之旁故停水處者 詩伐檀正義 釋文 斯干正義

夫征不復婦孕不育

九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫旣不復則婦人之道顚覆故孕而不育 郊特牲正義

孕猶娠也 釋文

歸妹

六三歸妹以須
須有才智之稱天文有須女屈原之妹名女須（詩桑扈正義）
女承筐无實
宗廟之禮主婦奉筐米（王氏）　士昏禮云婦入三月而後祭行（詩葛屨正義）
豐
豐之言偰充滿意也（釋文）
日中則昃日盈則食
言皆有休已無常盛也（公羊疏）

初九遇其妃主
嘉耦曰妃（釋文）
雖旬无咎
初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常（詩有客正義）
六二豐其菩
菩小席（釋文）
九三豐其韋（一作芾）
韋祭祀之蔽膝（釋文）

日中見昧（釋文）
折其右肱
三艮爻艮爲手手體爲巽巽又爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎（儀禮覲禮疏）
闃其無人
闃無人貌（釋文）
天際祥也（釋文）
際當爲瘵瘵病也（釋文）
自戕也

戕傷也（釋文）
旅
初六旅瑣瑣斯其所取災
瑣瑣猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行行則其所以得罪（儀禮聘禮疏）
兌
離澤兌
離猶併也（釋文）

九四商兌
商隱度也（釋文）
渙
渙汗其大號
號令也（文選三）
節
節以制度不傷財不害民
空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致（後漢書王符傳注）
中孚

中孚豚魚吉
三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳互體（一作三）兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水二浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉（詩無羊正義）
乘木舟虛也
舟謂集板如今自空木大爲之曰虛（詩谷風正義）
小過

小過亨利貞
中孚爲陽貞于十一月子小過爲陰貞于六月未法于乾坤（王氏）
不宜上
上（如字）謂君也（釋文）
密雲不雨已尚也（釋文）
尚庶幾也（釋文）
旣濟
旣已也盡也濟度也（釋文）
六二婦喪其茀

茀車蔽也（釋文）
憊也
劣弱也（釋文）
繻有衣袽（繻音須　釋文）
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭
互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出西方西鄰象（坊記正義）
禴夏祭之名（王氏）
未濟
小狐汔濟
汔幾也（釋文）

鄭氏周易卷中

鄭氏周易卷下

浚儀王應麟撰集
東吳惠　棟增補

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也 樂記正義

動靜有常剛柔斷矣

雷風也陽動陰靜剛柔之斷也 同上穀梁疏公羊疏

方以類聚物以羣分

謂水火也 同上

在天成象

日月星辰也 同上

在地成形

謂草木鳥獸也 同上御覽三十九

八卦相盪 釋文

乾以易知 易音亦釋文

三極之道也

三極三才也 釋文

君子居則觀其象而玩其辭 釋文

震无咎者存乎悔

震懼也 釋文

易與天地準

準中也平也 釋文

原始及終 釋文

精氣爲物遊䰟爲變是故知鬼神之情狀與天地相似

故不違

精氣謂七八也遊䰟謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊䰟爲變精氣謂之神遊䰟謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故无所差違之也 集解 樂記正義

而道濟天下

道當作導 釋文

範圍天地之化

範法也 釋文

故君子之道尟矣

尟少也 釋文

藏諸用

臧善也 釋文

言天下之至嘖而不可惡也 惡烏落反 釋文

言天下之至嘖而不可亂也

嘖當爲動 釋文

樞機之發榮辱之主也

樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以喻君子之言或榮或辱 一云以譬言語之發有榮有辱 禮記曲禮正義 左傳襄二十五年正義

愼斯術也

術道 釋文

有功而不置

置當爲德 一作誌 釋文

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

幾微也密靜也言不愼于微而以動作則禍變必成 公羊疏

野容誨淫

飾其容而見於外曰野言妖野容儀教誨淫泆 釋文 後漢崔駰傳注

大衍之數五十其用四十有九

天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也 正義 衍演也揲取也 釋文 天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西

天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九也月令正義

天數五地數五五位相得而各有合

天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也春秋正義

以制器尚其象

此者存于器象可得而用一切器物及造立皆是春官大卜疏

聖人之所以極深而研機也

機當作幾幾微也釋文

蓍之德圓而神

蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也少牢饋食禮疏

神武而不殺者夫殺所戒反釋文

易有太極

極中之道淳和未分之氣也文選十九

兩儀生四象

布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火王氏

定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜

凡天下之善惡及沒沒之衆事皆成定之言其廣大無不包也公羊疏

有以尚賢也釋文

河出圖洛出書聖人則之

春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也集解

繫辭下傳

古者包犧氏之王天下也

包取一作聚也鳥獸全具曰犧釋文

黃帝堯舜垂衣裳

始去羽毛公羊疏 金天氏高陽高辛遵黃帝之道無所改作春官大司樂疏

蓋取諸乾坤

乾爲天其色玄坤爲地其色黃（王制正義）

重門擊柝以待虣客（釋文）

豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體爲坎坎爲盜五离爻爲甲冑戈兵盜甲冑持戈兵是虣客也又以其卦爲豫有守備則不可自佚（天官宮正疏）

後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位

在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是（一作）棺椁之象（檀弓正義）

上古結繩而治

結繩爲約事大大結其繩事小小結其繩（正義）

後世聖人易之以書契

書之于木刻其側爲契各持其一後以相考合（書正義）

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九四裔之民居千里者五十一是中國四裔二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民（王制正義）

君子知微知章

知微謂幽昧知章謂明顯也（文選西征賦注）

男女覯精

覯合也男女以陰陽合其精氣（詩草蟲正義）

困貳以濟民行

貳當爲式（釋文）

損德之修也

修治也（釋文）

困德之辨也

辨別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也（集解）

益長裕而不設

設大也周禮攷工曰中其莖設其後（攷工記疏）

若夫雜物撰德

算數也釋文

則居可知矣居音基辭也

知者觀其彖辭

彖辭爻辭也釋文

當文王與紂之事耶

據此言以易文王所作斷可知矣左傳昭二年正義

成天下之亹亹者

亹亹沒沒也釋文

人謀鬼謀

鬼謀謂謀卜筮於廟門是也士冠禮疏

愛惡相攻惡烏落反釋文

說卦傳

昔者聖人之作易也

謂伏犧文王也尚書孔序正義

參天兩地而倚數

天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載必極於數庶幾得吉凶之審也正義

窮理盡性以至于命

言窮其義理盡其人之情性以至于命吉凶所定文選注六十

發揮于剛柔

揮揚也釋文

兼三才而兩之故易六畫而成卦

三才天地人之道六畫畫六爻士冠禮疏

雷風相薄

薄入也釋文

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽相見於離風搖動以齊之也絜猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使有秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水

牲勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也漢上易九卷周易折中

神也者眇萬物而爲言者也

共成萬物物不可得而分故合謂之神漢上易

莫盛乎艮盛音成

盛裏也釋文

故水火相逮釋文

兌爲羊

其畜好剛鹵夏官羊人序官疏

兌爲口

上開似口漢上易

乾爲天

天倩明无形漢上易

爲瘠馬

凡骨爲陽肉爲陰同上

爲龍

龍讀爲尨取日出時色雜也漢上易

爲專專布戀反釋文

爲大塗

國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉漢上易

爲萑葦

竹類漢上易

爲反生

生而反出也漢上易

爲繩直爲墨晁氏云

其於人也爲宣髮

宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地考工車人疏

爲黃顙釋文

爲矯輮釋文

爲月

臣象也文選月賦注

爲電

取火明也久明似日暫明似電也集解

爲乾卦

乾當爲幹董遇本作幹陽在外能幹正也釋文

爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

皆骨在外考工梓人疏

爲科上槁

科上者陰在内爲疾漢上易
爲徑路
田間之道曰徑路艮爲之者取山間鹿兎之蹊初學記二十四
爲小指晁氏云
爲黔喙之屬
謂虎豹之屬貪冒之類取其爲山獸漢上易釋文
爲陽今本羊
此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也漢上易晁氏同

序卦傳
物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稚也
蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也集解
物稚不可不養也
言孩稚不養則不長也集解
飲食必有訟故受之以訟
訟猶爭一作諍也言飲食之會恒多爭也集解
履然後安故受之以泰晁氏云
有大有不可以盈晁氏云
有大而能謙必豫故受之以豫
言同既大而有謙德則於政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意集解
豫必有隨
喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也正義
可觀而後有所合
易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出离以陰入坎坎爲中男离爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也王氏
致飾然後亨則盡矣亨許兩反釋文

有无妄物然後可畜項安世周易玩辭晁氏同
故受之以大過
以養賢者宜過于厚正義
夫婦之道不可以不久也
言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也集解
物不可以終久於其所故受之以遯晁氏云
主器者莫若長子
謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親視滌濯鼎俎是也曲禮正義
雜卦傳

也見而不失其居見如字釋文

損益衰盛之始也釋文引見會通今釋文無之

兌說而巽伏也晁氏云

蠱則飭也釋文

大過顛也

自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳晁氏云

小人道消也晁氏云

鄭氏周易卷下

鄭氏周易爻辰圖

十二月爻辰圖

周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六鄭注云貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之坤貞於六月未右行陰時六以順成其歲乾坤陰陽之主陰退一辰故貞於未歲終從於屯蒙歲終則從其次屯蒙需訟是也又云陰卦與陽卦同位者退一辰以未爲貞其爻右行間時而治六辰陰陽同位陰退一辰左右交錯相避棟案乾鑿度之說與十二律相生圖合鄭于周禮太師注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生

經041-031

夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六韋昭注周語云十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月太蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也鄭氏注易陸績注太元皆同前說是以何妥文言注以初九當十一月九二當正月九三當三月九四當五月九五當七月上九當九月也宋朱震作十二律圖六二在巳六三在卯六五在亥上六在酉是坤貞于未而左行誤甚作圖以正之

爻辰所值二十八宿圖

右圖朱子發云子寅辰午申戌陽也乾之六位未巳卯丑亥酉此亦誤當云未酉亥丑卯巳所謂右行陰時六也陰也坤之六位位之升降不違其時故曰大明終始六位時成棟案康成注月令云正月宿直尾箕八月宿直昴畢六月宿直鬼又云六月宿直東井九月宿直奎十月宿直營室又云卯宿直房心二月申宿直參伐七月又注季冬云此月之中日歷虛危參同契曰青龍處房六兮春花震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮離南午又云舍元虛危播精於子皆與圖合若以日所歷言之則右行而周二十八舍明堂月令所謂孟春之月日在營室是也與此不同

周易註疏十三卷

（魏）王弼 （晉）韓康伯註 （唐）孔穎達疏

宋兩浙東路茶鹽司刻宋元遞修本（卷一配清陳氏止鄉堂鈔本）

周易正義十卷(內府刊本)

魏王弼晉韓康伯註唐孔穎達疏易本卜筮之書故末派寖流於讖緯王弼乘其極敝而攻之遂能排擊漢儒自標新學然隋書經籍志載晉揚州刺史顧夸等有周易難王輔嗣義一卷冊府元龜又載顧悅之(案悅之即顧夸之字)難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是在當日已有異同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始專崇王註而衆說皆廢故隋志易類稱鄭學寖微今殆絕矣蓋長孫無忌等作志之時在正義既行之後也今觀其書如復彖七日來復王偶用六日七分之說則推明鄭義之善乾九二利見大人王不用利見九五之說則駁詰鄭義之非於見龍在田時舍也則曰經但云時舍註曰必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也而不疏舍之何以訓通於天元而地黃則曰恐莊氏之言非王本意今所不取而不言莊說之何以未允如斯之類皆顯然偏袒至說卦傳之分陰分陽韓註二四為陰三五為陽則曰輔嗣以為初上無陰陽定位此註用王之說帝出乎震韓氏無註則曰益卦六二王用享于帝吉輔嗣註云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也則輔嗣之意以此帝為天帝也是雖弼所未註者亦委曲旁引以就之然疏家之體主於詮解註文不欲有所出入故皇侃禮疏或乖鄭義穎達至斥為狐不首丘葉不歸根其墨守專門固通例然也至於詮釋文句多用空言不能如諸經正義根據典籍源委粲然則由王註埽棄舊文無古義之可引亦非考證之疏矣此書初名義贊後詔改正義然卷端又題曰兼義未喻其故序稱十四卷唐志作十八卷書錄解題作十三卷此本十卷乃與王韓註本同殆後人從註本合併歟

五經正義周易尚書毛詩礼記春秋左氏傳也皆孔穎達與諸儒撰定者其文辭義兼優與它經殊勝號爲義疏凡一百七十卷詔改爲正義

正義皆敷演本注令其曉暢通達或有幾其絶無異同者非孔公本旨也　異同之說始於唐中葉而廬陵歐陽氏較多改駁至南渡後而先儒傳疏盡爲削除而宋注始大行矣

此古注疏原本也蒙古刊本割裁可恨明與諸監本皆因之而始失其舊予所習周易一書已與俗本縣絶它可知矣古書爲劣儒庸奴竄改每思拖撓而於六經尤爲可深惜云

常熟錢求赤所藏鈔本周易注疏十三卷後附略例一卷音義一卷前有五經正義表四葉每葉十八行行十七字表後半葉有朱筆題識凡三條其第二條書于上方全書俱用朱筆句讀殷勤每卷首有彭城天啓甲子匪庵求赤氏錢孫保印凡五印卷尾有錢孫保一名容保一印按孫保字求赤爲人方嚴抗特有勤讀書有父風父謙貞字履之少孤嗜學剛懷古堂以奉母工詩能度曲尤善書法并見常熟縣志蘇州府志及馮班與傳嘉慶十五年秋日陳鱣記[illegible]

此古注疏本也經下列注注後疏自釋經疏釋經後疏復釋注其文通達曉暢井條不紊非仲達不能爲也不知何年腐儒割裂疏文逐句逐行列於經注之下同一節之侏儒類既截之鶴頸可爲深嘆予所獲單疏本一注疏合刻一又單注本二皆宋刻最精好完善者真天下之至寶也家貧古書書盡鬻於人惟留此鈔本惜之不啻如寶玉大弓後有識者當知吾言之不誣庚戌十二月甲午日

記

錢求赤此記亦用朱筆在第十三卷後庚戌爲康熙九年求赤生于明天啓四年甲子則其時年四十七矣是書記但傳爲鈔本而後有亭林跋則傳爲影宋鈔今以鱣所得宋刻本較之凡宋本避諱字是本惟避玄鏡字而不避殷弘恒貞等字宋本注小字雙行是本注作中等字單行宋本經文大字與注疏小字俱頂格相連每節不提行是本每節次行俱低一格次節提行又以山井鼎七經孟子考所引宋本較之如乾卦初九疏他皆放此是本作做此所以重錢是本作直體故交其錢是本作其體下方朱筆校云二體字宋作錢九二疏且大人之文是本作之云是上下兩體是本無是字二爲大夫是本作大人故但自明當支之理是本作之地九三

疏居上體之下者是本作下有常若屬也是本作當若王以九三與上九相拯是本作正以九四疏猶豫持疑是本作遲疑九五注非飛如何是本作而何上九疏亢陽之至天而極盛是本作大而純陽進極是本作雖極象傳疏此明柔駕六龍是本作此名或難與解是本作其解文言傳疏亦於爻下言之是本作有之潛隱避世心守道是本作隱潛避世心志守道而柱礎潤是本作而礎柱潤若礎石引針是本作若礎感應之事廣是本作感應之事應故云天下治是本治下育也字物未雖無正位是本作物上下文即云是本作下文故心慈之也是本作心或斯類甚多且既係影宋鈔本而求亦較語又何以云宋作某皆屬可疑然注疏次序與宋本悉合其書法工整非影宋鈔者不能且五經正義表歸然疑首正類此以存識所謂天下至寶也

今藏吳中周氏香嚴堂餘姚盧弓父學士群書拾補曾據以是正鱣所得宋刻本亦最爲精美惜缺首卷更無它本可補借此繕錄得成完書幸莫甚焉鱣向有尚書注疏廿行本二十卷亦求赤舊藏始末皆以朱筆手勘其前後所用印記正與此同可得並美因并及之陳鱣載記

五經不易言尤難言者周易漢唐諸儒去聖未遠故其注釋猶得聖賢微義至于宋儒議論紛紜而穿鑿者多矣余自髫齡習易迄今皓首終身詳讀玩味未能稍窺門閫信乎易理難窮也百家解詁靡有不覽其中能闡發奧旨者莫善于仲達是書但惜無佳本爲可憾耳甲辰春偶憩玉峰傳是樓中檢得匪菴錢子影宋鈔本見楮墨精美如獲拱璧因携以歸反覆較勘得正南北監本之誤已詳載于日知錄中按宋史藝文志及家藏書目皆載十三卷今之刊本改爲九卷覩此猶得見古人真面目矣聊識數語以歸之甲辰秋仲八日亭林老人記

亭林先生此識似非其手筆文集中亦不載入即日知錄中未曾勘正及此既避諱書校作較而不避檢之作簡所云偶憩傳是樓中檢得而並無徐氏收藏印記甲辰爲康熙三年致亭林生于明萬歷四十一年癸丑計是時年五十二不合云迄今皓首且未必遽自偁曰老人又按日知錄有剌孔氏正義而此云闡發奧旨莫如仲達種種疑竇因鈔本所有姑附存焉鱣記

五經正義表

臣无忌等言臣聞混元初闢三極之道分焉醇德既醨六籍之文著矣於是龜書浮于溫洛爰演九疇龍圖出於榮河以彰八卦故能範圍天地埏埴陰陽道濟四溟知周萬物所以七教八政垂炯戒於百王五始六虛貽徽範於千古詠歌明得失之跡雅頌表興廢之由實刑政之紀綱乃人倫之隱括昔雲官司契之后火紀建極之君雖步驟不同質文有異莫不開茲膠序樂以典墳敦稽古以弘風闡儒雅以立訓啓含靈之耳目贊神化之丹青姬孔發揮於前荀孟抑揚於後馬鄭迭進成均之望鬱興蕭戴同昇石渠之業愈峻歷夷險其教不隊經隆替其道彌尊斯乃邦家之基王化之本者也伏惟

皇帝陛下得一繼明通三撫運乘天地之正齊日月之暉敷四術而緯俗經邦蘊九德而辯方軌物

江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時

甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之説以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端

今既奉

勑刪定考案其事必以仲尼爲宗義理可詮先以

輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守太學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉

勑與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勑使趙弘智覆更詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大略附之卷首爾

八論

自此下分爲八段

第一論易之三名

第二論重卦之人

第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇

第六論夫子十翼

第七論傳易之人

第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八

卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂
之爲易取變化之義既義緫變化而獨以易爲名
者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變
易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立
節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神
無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣
也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣
取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也

不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父
坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論
云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三
也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪
又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易
則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲
道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相
易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移

動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤
位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易
者也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之
德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變
易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾
澹泊不失此明是簡易之義无爲之道故易者易
也作難易之音而周簡子云易者易（音亦）也不易也
變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆

是易義不易者常體之名有常有體无常无體是
不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變
易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之
義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云
德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不
擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今
之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義
爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在

於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭

云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食

器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通

之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也

幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而

兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今

伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功

也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但
云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有盖取
諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦
即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在
說卦此不具叙伏犧之時道尚質素畫卦重爻足
以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故
作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周
易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易
論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易　鄭玄又釋
云連山者象山之出雲連連不絶歸藏者萬物莫
不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭
玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質
之義皆煩而无用今所不取案世譜等群書神農
一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連
山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩
云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周
德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所
演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故
易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既
指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐
未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別
解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八
九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之
文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡二說一說所以卦辭爻辭並是文
王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作
易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世
周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂
皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云

蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故設禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼
其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異
論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下
二篇則區域分别彖象釋卦亦當隨經而分故一
家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫
五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之
徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人
孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絶
案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋
庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子
家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及
秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絶
漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人
丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔
元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御
史大夫王駿其後丁寬又别授田王孫孫授施讎
讎授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其
後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王
輔嗣也

第八論誰加經字
但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是
後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分
上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖
起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云

絜静精微易教也既在經解之篇是易有稱經之
理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經
而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八
十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙
僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七
八九六之數内外承乘之象入經别釋此未具論
也

計五千三百六十七字

周易注疏卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

䷀ 乾下乾上 乾元亨利貞 疏

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此

既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人作易本以教人欲以法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健爲用者運用不息應化无窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云爲不已終日乾乾无時懈倦所以應天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首爲易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而爲卦名者若否泰剥頤鼎之屬是也或以象之所用而爲卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而爲卦名者即家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踳駮不可一例求之不可一類取之故繫辭

云上下无常剛柔相易不可爲典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物各有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生存而爲元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而爲亨也又當以義協和萬物使物各得其理而爲利也又當以貞固幹事使物各得其正而爲貞也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言**初九潛龍勿用**注云文言備矣 疏 正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起于建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也

此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誡之於此小人道盛之時若其施用則爲小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誡勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居爲泗水亭長是勿用也諸儒皆以爲舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得爲小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生

之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九

稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重體避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故爻其體避八而稱六但易含爲象所託多塗義或然也**九二見龍在田利見大人**注云出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉 疏 正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍在田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地

道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人又潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五 注出潛至五焉 正義曰處於地故曰在田者先儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應上下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二爲大人已居二位是非君位也君之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者言此據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二五也諸儒以爲九二當太簇之月陽氣發見則

九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上即須論卦之象義各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見象故但自明當爻之地爲此與臨復不同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

注云處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至於夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之災悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災

疏 正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則無罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象 注處下至之災 正義曰處下

體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下有四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好為險難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安其居純修下道則居上之德廢者言若純修下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純修上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純修居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前當若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云

雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸儒並以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者正以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎注云去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以為慮不謬於果故无咎也

【疏】正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍在於淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也 注云下至无咎也 正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之為體三與四為人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无

恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非己獨躍所能進及也欲靜其居居非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不在私者本為救亂除患不為於己是進不在私也疑以為慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以為思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人注云不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎

【疏】正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德

飛騰而居天位德備天下爲萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人注不行至亦宜乎正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人能與王位也德以位叙者謂有聖德之人得居王位乃能叙其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位叙也

上九亢龍有悔

疏正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之爲文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉

注云九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞

疏正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首爲吉故曰用九見羣龍无首吉也九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則爲天德也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命

注云天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪

保合大和乃利貞

注云不和而剛暴

首出庶物萬國咸寧

注云萬國所以寧各以有君也

疏正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名

爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之

位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍則六位之龍也以所居上下言之謂之六位也六陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安

合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物似頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文畧也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

注天也者至者邪

正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極

健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失大和者謂乾之爲體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時則正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則畧舉大綱不可事事繫說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大

哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦彖云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬爲文不同唯同人之彖特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或畧或先或後故上下參差體例不同或難其解或易畧解若一一比竝曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆畧而不言必有其義於卦下而具說

象曰天行健君子以自強不息【疏】正義曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大

象釋爲物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象畧也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者强壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混没未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或揔舉象之所由不論象之實體又揔包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆揔舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有大旅也木上有水井也

木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有山蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而爲義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人揔謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自彊不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力不有止息言君子者謂君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罸勑法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享於帝立

廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦竝稱君子 潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也 注云以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也 或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也 疏 正義曰自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自強不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退則潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於公非是爲私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造爲也唯大人能爲之而成就也姚信陸績之屬皆以造爲造至之造今案象辭皆上下爲韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五是盈也盈而不已則至上九而致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也 用九天德不可爲首也 疏 正義曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可爲首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛爲物之首故云天德不可爲首也 文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞 疏 正義曰文言者是夫子第七翼以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德爲第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義爲第五節自君子以成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无爲而自爲天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功爲天之四德垂教於下使後代聖人法天之所爲故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長也謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言

元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義
之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物
使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云
體仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮則夏也利爲和義於時配秋秋既物成各
合其宜貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之
行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此以下明人法天之行此四德言君子之人體包
仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能
使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其
宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法
天之貞也施於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於
知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子
之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功
非聖人不可唯云君子者但易之爲道廣爲垂法若限局聖人恐不逮餘下故揔云君子使諸侯公
卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此四德各量力而爲多少各有其分但乾
卦象天故以此四德皆爲天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦
有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更無所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德

之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦
云已日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无
妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得
无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中爲文不
一或揔稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一雖則云利貞亨由
利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱
漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有
一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多
在事上言之或在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然
特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞
二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞
二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他
文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖
有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可爲典要故也其
有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫
觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善

而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事爲文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞俱爲四德元雖配亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利事所施處廣故諸卦謂他事之利不數以爲德也此四德非唯卦下有之亦於爻下有之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世注云不爲世俗所移易也不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

疏正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心無所悶不見是而无悶者言擧世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以爲樂已則行之心以爲憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

疏正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂爲善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也注云處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎是故居上位而不驕在下位而不憂注云居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注云惕怵惕之

謂也處事之極失時則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎疏正義曰此釋九三爻辭也
子曰君子進德修業者德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德修營功業故終日
乾乾匪懈也進德則知至將進也修業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人
以信待物人則親而尊之其德日進是進德也修辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外
則修理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云修
業下變云居業者以其閒有修辭之文故避其修文而云居居業且功業宜云居也知至至之可與幾
者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不犯凶咎是知至也既能知是將至
則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到
可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終終也既能知此終竟是終盡
之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九
三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若
可進則進可退則退兩意並行是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不
敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也故乾乾
因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以
其知終知至故无咎注處一體至知終者乎正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也
三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云

在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不
憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知
至者據上卦為文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而
不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與
猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也
義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保
全己成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初
不能守成其業是鮮克有終注明夫至不憂也正義曰明夫終敝故不驕者解知終也知夫
至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也
注處事至无咎正義曰處事之極失時而廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也若失時不
進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守己終之業若懈怠驕逸
則功業空曠所以乾乾也失時則廢解知至也懈怠則曠解知終也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

疏正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非為邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在
於公非是為邪也進退无恒非離羣者何氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又

云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒猶依羣衆而行和光俯仰並同於衆非是卓絕獨離羣也君子進德修業欲及時者進德則欲上欲進也修業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是修業之謂也其意與九三同但九四於前進多於九三故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

[疏] 正義曰此明九五爻之義同聲相應已下至各從其類也飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而礎柱潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在

上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地絪緼和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鍾應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為漢高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之事廣非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民注云下无陰也賢人在下位而无輔注云賢人雖在下而當位不為之助是以動而有悔也注云處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍敘乾以馬敘坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體皆龍別而敘之各隨其義

[疏] 正義曰此明上

九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誡居此之時不可動作也 注處上至其義 正義曰夫乾者統行四事者也 君子以自強不息行此四者注意以乾爲四德之主文言之首應先說乾而先說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九

天下治也 注云此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣 疏 正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元總包六爻觀見事闊故云天下治也 注此一章全以人事至可知也 正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭心很很音佷使人不知其惡識之爲難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然

此之理皆可知也龍之爲德不爲妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知國君无道令其羈旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極與時運俱終極乾元用九

乃見天則注云此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣〔疏〕正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽者剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也注云不為乾元何能通物之始

不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也〔疏〕正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非是當分有德以元亨利貞為德元是四德之首故夫子恒以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能為物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂

能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利為无所不利此貞亦無所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾彖之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏陂注不為至性情也 正義曰乾之元氣其德廣大故

能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為无用之地上為盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之

大畧其義具於繫辭於此略言之 君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也【疏】正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節明六爻之義揔屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宜見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是

君子於時不用以逆衆陰未可用也周氏云德出於已在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行下又即云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就道德以爲其行其成就道德未必文相對 君子學以聚之問以辯之注云以君德而處下體資納於物者也 寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也【疏】正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位 九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣【疏】正義曰此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上爻云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初九居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也 九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎【疏】正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近則進稍易故但疑惑憂則淺也 夫大人者與天

地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎【疏】正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎【疏】正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但止知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

周易注疏卷第一

周易注疏卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☷坤下☷坤上 坤元亨利牝馬之貞 注云坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也 至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞 君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉 西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉

疏 正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故乾後次坤言地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡爲柔馬對龍爲順假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南即爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易弘通之道 注坤貞至牝馬之貞 正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者柔牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也 注西南至貞吉 正義曰坤位在西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之于反類乃得吉也凡言朋者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆 注云地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地也 柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆 注云地也者形之名也坤也者

用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健爲耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣 疏 正義曰至哉坤元至德合无疆此五句總明坤義及元德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相連共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之德也含弘光大品物咸亨者包含

弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比乾即不得大名若比衆物其實大也故曰含弘光大者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其柔順故云地類以柔順爲體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在物之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離群乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也注若夫行至難矣正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既

至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者言既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞

象曰地勢坤注云地形不順其勢順

君子以厚德載物 疏 正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也注地形不順其勢順正義曰地體方直是不順也其勢承天是其順也

初六履霜堅冰至注云始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之爲道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初爲潛 疏 正義曰初六陰氣之微似若初寒之

始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義取所謂陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君子爲目者何也乾乾夕惕非龍德也故以人事明之是其義也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也 疏 正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其

義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始疑也者釋履霜之義言陰氣始凝結而爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒所以防漸慮微愼終于始也 六二直方大不習无不利 注云居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利 象曰六二之動直以方也 動而直方任其質也 不習无不利地道光也 疏 正義曰直方大不習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假脩營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所爲象曰六二之動直以方者言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方也不習无不利地道光者言所以不假脩習物无不利猶地道光大故也 注居中至地質 正義曰質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也 注動而至質也 正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也 六三含章可貞或從王事无

成有終 注云三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也 象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也 注云知慮光大故不擅其美 疏 正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三爲臣或順從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上 注三處至有終也 正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之 六四括囊无咎无譽 注云處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施愼則可非泰之道 象曰括囊无咎愼不害也 疏 正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰愼不害者釋所以括囊无咎之義由其謹愼不與物競故不被害也 注處陰至之道 正義曰不造陽事无含章之美者六三以陰居陽位是造爲陽事但不爲事始待唱乃行是陽

事猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也

六五黃裳元吉注云黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也

象曰黃裳元吉文在中也注云用黃裳而獲元吉以文在中也

疏正義曰黃裳元吉者黃是中之色裳是下之飾坤為臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也象曰黃裳元吉文在中者釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在中言不用威武也注黃中至美之至也正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文在中也

上六龍戰于野其血玄黃注云陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野

象曰龍戰于野其道窮也

疏正義曰龍戰于野其血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃注陰之至戰于野正義曰盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

用六利永貞注云用六之利利永貞也

象曰用六永貞以大終也注云能以永貞大終者也

疏正義曰用六利永貞者此坤之六爻揔辭也言坤之所用用此眾爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方注云動之方正不為邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

疏正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰之卑退若在事之後不為物先即得主也此陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢為物之先恒相時而動

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

疏正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先

明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅氷至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰爲弑害故寄此以明義

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

疏 正義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其

正也方其義者經稱方是其義也義者宜也於事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直內心義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正爲敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物无競方則凝重不躁既不習无不利則所行不須疑慮故曰即不疑其所行

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

疏 正義曰此一節明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德若或從王事不敢爲主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

疏 正義曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢

於四支發於事業美之至也

疏 正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于■方物務也外內俱善能宜發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也

陰疑於陽必戰 注云辯之不早疑盛乃動故必戰 爲其嫌於无陽也 注云爲其嫌於非陽而戰 故稱龍焉猶未離其類也 注云猶未失其陰類爲陽所滅 故稱血焉 注云猶與陽戰而相傷故稱血 夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疏 正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛爲陽所疑陽乃

發動欲除去此陰陰旣強盛不肯退避故必戰也爲
其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽爲嫌純
陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉
者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故爲
陽所傷而見滅也夫玄黃者天地之雜也天玄而
地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有
天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地
色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而
相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏
之言非王之本意今所不取也

☳☵ 震下坎上 屯元亨利貞 注云剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨
則无險故利貞 勿用有攸往 注云往益屯也 利建侯 注云得主則定 疏 正義曰屯
難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以
陰陽始交而爲難因難物始大通故元亨也萬物

大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣
於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无
所不包此卽勿用有攸往又別言利建侯不如乾
之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當
法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道
初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人
事也 彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞 注云
始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞 雷雨之動滿盈 注云雷雨之動乃得滿盈
皆剛柔始交之所爲 天造草昧宜建侯而不寧 注云屯體不寧故利建侯也屯
者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也 疏
正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名
以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難

生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初
始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中
大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動震在坎下
是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於
險故得大亨貞也大亨卽元亨也不言利者利屬
於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此
一句覆釋亨也但屯有二義一難也二盈也上旣
以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也
言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈卽
是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐
亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也
天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草
創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧
之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立
諸侯以撫恤萬方之物而不得安居无事此二句
以人事釋屯之義 注雷雨至所爲 正義曰雷雨

之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿
則亨通也皆剛柔始交之所爲者雷雨之動亦陰
陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔
始交之所爲也若取屯難則坎爲險則上云動乎
險中是也若取亨通則坎爲雨震爲動此云雷雨
之動是也隨義而取象其例不一 注屯體至建
侯 正義曰屯體不寧者以此屯遭險難其體不寧
故宜建侯也造物之始始於冥昧者造物之始卽
天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言
物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也
象曰雲雷屯君子以經綸 注云君子經綸之時 疏 正義曰經謂經緯綸
謂繩綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天下
約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂緯也
以織綜經緯此君子之事非其義也劉
表鄭玄云以綸爲淪字非王本意也 初九磐桓

利居貞利建侯注云處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也象曰雖磐桓志行正也注云不可以進故磐桓也非為宴安棄成務也故雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也注云陽貴而陰賤也疏正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下賤大得民者貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也

注處屯至得民也正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也注不可至行正也正義曰非為宴安棄成務者言己止爲前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不為也言身雖住但欲以靜息亂也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字注云志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字象曰

六二之難乘剛也十年乃字反常也疏正義曰屯如邅如者屯是屯難邅是邅迴如是語辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如邅如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得共五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害己也乃得往適於五受五之字愛于者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有夫逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝注云三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨己路可以進而无屯邅也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也疏正義曰即鹿无虞者即就也虞謂虞官如人之田獵欲從

就於鹿當有虞官助己商度形勢可否乃始得鹿若无虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納己以否是无虞也即徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即有悔吝也象曰即鹿无虞以從禽者言就鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也 注三既近五至吝窮也正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害己身无也還是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納己以否是无虞也獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度

五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得爲幾微之幾

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利注云二雖比初執貞不從不害己志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利

象曰求而往明也注云見彼之情狀也

【疏】正義曰乘馬班如求婚媾往吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨己路故初時班如旋也二既不從於初故四求之爲婚必得媾合所以往吉无不利象曰求而往明者求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納己知二不害己志是其明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶注云處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于群小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶

象曰屯其膏施未光也

【疏】正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正爲吉若大人不能恢弘博施是大正爲凶 注處屯至貞之凶 正義曰固志同好不容他間者間者厠也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間厠其間也

上六乘馬班如泣血漣如注云處險難之極下无應援進无所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行无所適窮困闉厄无所委仰故泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

【疏】正義曰處險難之極而下无應援若欲前進即无所之適故乘馬班如窮困闉厄无所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣

血何可久長也

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告注云筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利貞注云蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣

【疏】正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物皆既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理

剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深二義再三之言告之即童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此已上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之為義利以養正故彖云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也　注筮者至夫疑者也　正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而則告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎者　以彖云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也　注蒙之至失其道矣　正義曰然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌

遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所為識其淺深故明夷注云明夷莅眾顯明於外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之

彖曰蒙山下有險險而止蒙 注云退則困險進則閡山不知所適蒙之義也 **蒙亨以亨行時中也** 注云時之所願唯願亨也以亨行之得時中也 **匪我求童蒙童蒙求我志應也** 注云我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也 **初筮告以剛中也** 注云謂二也二為眾陰之主也无剛決中何由得初筮之告乎 **再三瀆瀆則不告瀆蒙也** **蒙以養正聖功也** 疏 正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮為止

坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞

象曰山下出泉蒙 注云山下出泉未知所適蒙之象也 **君子以果行育德** 注云果行者初筮之義也育德者養正之功也 疏 正義曰山下出泉蒙者山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧之象也君子以果行育德者君子當法此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙來問則果行也尋常處眾則育德是不相須也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 注云處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也 **象曰利用刑人以正法也** 注云刑人之道道所惡也以正法制故刑人也 疏 正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云杻謂之梏械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往行之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經

刑人一就人二事象直云利用刑人一若但舉刑重故也九二包蒙吉納婦吉子克家注云以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義象曰子克家剛柔接也疏正義曰包蒙吉納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中群蒙悉來歸己九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此疋配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接待群陰是剛柔相接故克幹家事也注以剛至之義正義曰親而得中者言九二居下卦之中央

上下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納疋是能幹其任六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注云童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利象曰勿用取女行不順也疏正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之女所以不須取者此童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之為體正行以待命而嫁今先求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利

益故云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也六四困蒙吝注云獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也象曰困蒙之吝獨遠實也注云陽稱實也疏正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也注陽稱實者正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實六五童蒙吉注云以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也注云委物以能不先不為順以巽也

疏正義曰童蒙吉者言六五以陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞己之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也注委物至以巽也正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不為者五雖居尊位而事委任於二不在二先而首唱是順於二也不為者謂不自造為是委任二也不先於二是心順也不自造為是貌巽也上九擊蒙不利為寇利禦寇注云處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也象曰利用禦寇上下

順也疏正義曰擊蒙不利爲寇利禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦即物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之願又能爲之禦寇故上下彌更順從也

䷄乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川疏正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川彖曰需須也險在前也

剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也注云謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉利涉大川往有功也注云乾德獲進往輒亨也疏正義曰此釋需卦繇辭需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以

正中是九五之德也凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取爻而爲卦德者或以兼象兼爻而爲卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也　注謂五至貞吉正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五即居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物即所爲皆成故須道畢矣　注乾德至輒亨也正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注云童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎疏正義曰坎既爲險又爲雨今不言險雨者此象不取險難之義也

故不云險也而是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂初九需于郊利用恒无咎注云居需之時是遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也疏正義曰但難在於坎初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已象曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未失常者不敢速進遠難待時是未失常也九二需于沙小有

言終吉注云轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也疏正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故雖稍近難未致寇而小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象曰須于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至注云以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也疏正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲

進其道難必害己故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未爲禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗六四需于血出自穴注云凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也象曰需于血順以聽也疏正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼己四不能距故出此所居之穴以避之但順

以聽命而得免咎也故象云需於血順以聽命也注凡稱血者至自穴也正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬬言之其出則爲血也若以居處言之其處則爲穴也穴之與血各隨事義也九五需于酒食貞吉注云需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也象曰酒食貞吉以中正也疏正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之主已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也上六入于穴有不速之客三人

來敬之終吉注云六四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三爲應三來之已乃爲已援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注云處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也疏正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難

既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地
以一陰而為三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象曰雖不當位未大失者釋敬之終
吉之義言已雖不當位而以一陰為三陽之主若不敬之則有凶害今由己能敬之雖不當位亦未
有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物
之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣
不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆倣此

☰☵ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉注云窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉終凶利見大人不利涉大川

疏 正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也注云凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫群小斷不失中應斯任也

疏 正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬬爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必隊于深淵而陷于難也 注凡不和至應斯任正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬬訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施為已自不可若更以訟涉難其不可特甚為故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其直理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始注云聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以

起契之過也故有德司契而不責於人 疏 正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物旣有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉卽終无所訟也 注聽訟至不責於人 正義曰訟之所以起契之過者凡鬪訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也 初六不永所事小有言終吉 注云處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不爲訟先雖不能不訟而了訟必辯明也 象曰

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也 疏 正義曰不永所事者永長也不可長久爲鬪訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯己初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉象曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬪爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯己己能辯訟道理分明故初時小有言也 注處訟之始不爲訟先者正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不爲訟先者言己是陰柔待唱乃和故云不爲訟先也 九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚 注云以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑

過三百非爲竄也竄而據強災未免也 象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也 疏 正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟旣不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國非逋竄之道人三百戸无眚者若其邑狹少唯三百戸乃可也三百戸者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家卽此三百戸者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚象曰歸逋竄者釋歸而逋已以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟

上恃逆之道故掇患來至若手自拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然 注以剛至災來見也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災若如此注意則經稱其邑二字連上爲句人三百戸合下爲句 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 注云能六柔弱以順於上不爲九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也 象曰食舊德從上吉也 疏 正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之閒故須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故

其吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成
故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也　**九四不克**
訟初辯明也**復即命渝安貞吉**注云處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反
從本理變前之命安貞不犯不失其道爲仁由己故吉從之　**象曰復即命渝安**
貞不失也　疏　正義曰不克訟者九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟
不勝也復即命渝者復反也即就也九四訟既不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變
休息不與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰
安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道　注處上至吉從之　正義

曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭
之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂
往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯爲仁由
己故吉從之者爲仁由己論語文初不犯己莫陵於初是爲仁義之道自由於己故云爲仁由己
九五訟元吉　注云處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺
公无所偏故訟元吉　**象曰訟元吉以中正也**　疏　正義曰訟元吉者處
得尊位中而且正以斷獄訟故得元吉也象曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五
處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉　注處得至元吉　正義曰處得尊

位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案
上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也
一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九
是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然
者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春
官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九
五爲尊位也若卦由五位五又居尊正爲一主也若此之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又
爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也案上象辭剛來而得中今九五象辭

云訟元吉以中正何知象辭剛來得中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者
則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來
者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦
有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之
亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者
故云以斷枉直　**上九或錫之鞶帶終朝三褫之**　注云處訟之極以剛居上
訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也　**象曰以訟受服亦**
不足敬也　疏　正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓

錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之間三被褫脫故云終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬者釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旒纓注云鞶大帶也正義一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻人事

周易注疏卷第二

周易注疏卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰

☵☷ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎 注丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也 疏正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言為師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害 注丈人至乃无咎也 正義曰興役動衆无功罪者監臨師衆當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而有其罪故云興役動衆无功罪也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣 注云毒猶役也 疏正義曰彖衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓既多或訓為法或訓為長恐此師名取法之與長故特明之師訓衆也貞為正也貞之為正其義已見於此復云貞為正者欲見齊衆必須以正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无

咎也言丈人能備此諸德也。象曰地中有水師君子以容民畜眾 疏 正義曰君子以容民畜眾者言君子法此師卦容納其民畜養其眾若為人除害使眾得寧此則容民畜眾也又為師之主雖尚威嚴當其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜眾之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又眾大是容民畜眾之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也 初六師出以律否臧凶 注云為師之始齊師者也齊眾以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶 象曰師出以律失律凶也 疏 正義曰初六師出以律者律法也初六為師之始是整齊師眾者也既齊整師眾使師出之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆為凶也否謂破敗臧謂有功然否為破敗即是凶也何更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文既單故須以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆為凶也象曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義 注為師至皆凶正義曰為師之始齊師者也者以師之初爻故云為師之始在師之首先唱發始是齊整師眾者也失律而臧何異於否者若棄失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失令有功法所不赦者解何異於否之義今則法律也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然閫外之事將軍所載臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡為師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行若苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳 九二在師中吉无咎王三錫命 注云以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷眾服錫莫重焉故乃得成命 象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也 疏 正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也 注以剛至成命正義曰在師而得中者觀注之意以在師中為句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也 六三師或輿尸凶 注云以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶 象曰師或輿尸大无功也 疏 正義曰師或輿尸凶者以陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者釋輿尸之義以其輿尸則大无功也 注以陰至之凶正義曰退无所守者倒退而下乘二之剛已又以陰居陽是退无所守 六四師左次无咎 注云得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之 象曰左次无咎未失常也 注云雖不能有獲足以不

失其常也疏正義曰師左次无咎者六四得位而无應无應不可以行得位則可以處故云師左次无咎故師在高險之左以次止則无凶咎也象曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道注得位至故左次之正義曰行師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶注云處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯己故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也疏正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而

後應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎己不直則有咎己今得直故可以執此言往問之而无咎也長子帥師弟子輿尸貞凶者以己是柔不可為軍帥己又是陰身非剛武不可以親行故須役任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若任用弟子則軍必破敗而輿尸是為正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也注往必得直正義曰往必得直者見犯乃行欲往征之則於理正直故云往必得直

上六大君有命開國承家小人勿用注云處師之極師之終也大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿用非其道也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也疏正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也小人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也

☵☷坤下坎上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶疏正義曰比吉者謂能相親比而得其吉原筮元永貞无咎者欲相親比必能原窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者此是寧樂之

時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親己故在先者吉若在後而至者人或疎己親比不成故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也注云處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫群黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎不寧方來上下應也注云上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣後夫凶其道窮也注云將合和親而獨在後

親成則誅是以凶也疏正義曰比吉也者釋親比為善言相親比而得吉也比者輔也者釋比所以
得吉由此比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於上是相輔助也謂衆陰順從九五也自此
已上釋比名為吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九
五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也不寧方來上下應者釋不寧方來之義以九五處
中故上下羣陰皆來應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮者釋後夫
凶他悉親比已獨後來比道窮困无人與故其凶也此謂上六也注處比至九五乎正義曰將
原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮決求比之情以求久長无咎其唯元
永貞乎元大也永長也為己有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也

若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不逢遇明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未
足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎者其
唯九五乎者使比者得免咎保永貞久而无咎其唯九五乎以九五為比之主剛而處中能識比者
之情意故使比者得保永貞无凶咎也注將合至以凶也正義曰親成則誅者彼此相比皆速來
為親道已成已獨在後而來則誅其離貳所以被誅而凶也象曰地上有水
比先王以建萬國親諸侯注云萬國以比建諸侯以比親疏正義曰建萬國
親諸侯非諸侯已下之所為故特云先王也建萬國謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友
之萬國封其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶

地上有水流通相潤及物故云地上有水比也初六有孚比之无咎有孚
盈缶終來有它吉注云處比之始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故
必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比
之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有
它吉也象曰比之初六有它吉也疏正義曰有孚比之无咎者處比
之始為比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一為之誠信乃得无咎有孚盈缶
終來有它吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物
物皆歸向從始至終尋常恒來非唯一人而已更有它人並來而得吉故云終來有它吉也此假外象

喻人事也注應不在一心无私吝正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也
心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也六二比之自內貞吉
注云處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已象曰比之自內
不自失也疏正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯親比之
道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰不自失者釋比之自內之義不自失
其所應之偶故云比之自內不自失也六三比之匪人注云四自外比二為五貞近不
相得遠則无應所與比者皆非己親故曰比之匪人象曰比之匪人不亦傷
乎疏正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二為五應近不相

得遠又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

六四外比之貞吉注外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也

象曰外比於賢以從上也疏正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體為內上體為外六四比五故云外比也象曰外比於賢以從上者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉注為比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛

邑人无虞故不誡也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上之道

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也疏正義曰五應於二顯明比道不能普遍相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向已者則舍之背已者則射之是失於前禽也顯比之道與已相應者則親之與已不相應者則疏之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誡吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以已邑之人不須防誡而有吉也至于邑人不誡而為吉非是大人弘闊之道不可為大人之身但可為上人之使象曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向已者則舍之而不害禽順去背已而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中者釋邑人不誡之義所以已邑之人不須防誡止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為王者之身堪為王者之使以居中位故云上使中也

注為比至之道正義曰去之與來皆无失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背已去者與來向已者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以為三面著人驅禽必知三面者禽唯有背已向已趣已故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比為失

如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親已之邑興師動眾必欲討其叛逆二以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以為上之使非為上之道者九五居上之位若為行如此身雖為王止可為上使之人非是為王之道故云非為上之道

上六比之无首凶注云无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也

象曰比之无首无所終也疏正義曰无首凶者謂无能為頭首它人皆比己而在後是親比於人无能為頭首也它人皆比親道已成己獨在後眾人所棄宜其凶也象曰无首

終者釋比之无首既不能為比之初首故人所棄故无能與之共終也

☰☴ 乾下巽上 小畜亨 注云不能畜大止健剛志故行是以亨 密雲不雨自我西郊 疏 正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上外陰能畜止兩氣相通則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜但為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已 彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 注云謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義也 健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也 注云小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而為雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四三皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之

未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也 疏 正義曰柔得位而上下應之曰小畜者柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來應之故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能排此畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨礙不能畜上剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內既剛健而外逢柔順剛之發於中不被擁抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣不通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也結雲在國都而不雨亦是施未行也注云在西郊者者在國都雨降來落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西郊去施遠也 注小畜至既處 正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義責於上往而九三不能自復更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不能為雨爻則止明一爻之事上九能固九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云

復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反也皆倣此象曰風行天上小
畜君子以懿文德注云未能行其施者故可以懿文德而已疏正義曰君子以懿文
德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但脩美文德待時而發風爲號令若風行天下則施
附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義
或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下
澤履君子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆取一象君子法以爲行也或直取卦名因其卦
義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行
之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此初九復自道何其

咎吉注云處乾之始以升巽初四爲己應不距己者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得
義之吉象曰復自道其義吉也疏正義曰處乾之始以升巽初四爲己
應以陽升陰反復於上自用己道四則順而无違於己无咎故云復自道何其咎吉象曰其義吉者
以陽升陰以剛應柔其義於理吉也九二牽復吉注云處乾之中以升巽五五非畜極非固
己者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也象曰牽復在中亦不自
失也疏正義曰牽復吉者牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不閉固於己可自
牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被
閉固亦於己不自有失解牽復吉也九三輿說輻夫妻反目注云上爲畜盛不可

牽征以斯而進故必說輻也己爲陽極上爲陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也象
曰夫妻反目不能正室也疏正義曰九三欲復而進上九固而止之不
可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽爲長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫
妻乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也
此假象以喻人事也六四有孚血去惕出无咎注云夫言血者陽犯陰也四乘
於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誅三雖
逼己而不能犯故得血去懼除保无咎也象曰有孚惕出上合志也疏
正義曰有孚血去惕出无咎者六四居九三之上乘陵於三三既務進而己固之懼三害己故有血

也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害己故得其血去
除其傷出散信能血去懼除乃得无咎象曰有孚惕出上合志者釋惕出之意所以惕出者由己與
上九同合其志共惡於三也注夫言至无咎也正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯
陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需於血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非
唯陽犯陰也九五有孚攣如富以其鄰注云處得尊位不疑於二來而不距
二牽己攣不爲專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也
象曰有孚攣如不獨富也疏正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二
來而不距二既牽攣而來己又攀攣而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽攣也如語辭

義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也者釋攣如之義所以攣攣於二者以其不獨自專固於富欲分與二也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶注云處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也注云夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

疏正義曰既雨既處者九三欲進已能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載者體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜止剛健是尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也象曰既雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既

雨既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚故云既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征凶也

注處小畜至征凶

正義曰處小畜之極能畜者也者已處小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也所以卦繇辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也

注夫處至征之輻

正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯為坤之順從者謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大行者也論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无可所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻棄九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之輻者與之有輻可以征行九三爻有征義今與輻既說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子夏傳云輻車剝也

䷉兌下乾上履虎尾不咥人亨

疏正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾為危之甚不咥人亨者以六三

在兌體兌爲和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧于人此假物之象以喻人事

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨注云凡彖者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨

剛中正履帝位而不疚光明也注云言五之德疏正義曰履柔履剛者言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌爲和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以和說應剛无所見害是以履踐虎尾不咥害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此二句贊明履卦德義之美於經无所釋也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志疏正義曰君子以辯上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定爲一體故也

初九素履往无咎注云處履之初爲履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也

象曰素履之往獨行願也疏正義曰初九素履往无咎者處履之始而用質素故往而无咎者不以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華己獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也

九二履道坦坦幽人貞吉注云履道尚謙不喜處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯爲盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉

象曰幽人貞吉中不自亂也疏正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退己能謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事注履道至其吉正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又爲禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以信爲道不以居外爲榮處內爲屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也注幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行此正故曰宜其吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君注云居履之時以陽處陽猶曰不謙而况以陰居陽以柔乘剛者乎故以此爲明眇目者也以此爲行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不脩所履欲以陵武於人爲于大君行未能免於凶而志存于王頑之甚也

象曰眇能視不足以有明也

跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也 疏 正義曰眇能視跛能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自爲能視不足爲明也以此履踐猶如跛足自爲能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥齧於人所以凶也武人爲于大君者行此威武加陵於人欲自爲於大君以六三之微欲行九五之志頑愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目既陰眇假使能視无多明也不足以與行者釋跛能履足既蹇假使能履行不能遠故云不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥見凶者居位不當故以陰處陽也志剛者釋武人爲于大君所以陵武加人欲爲大君以其志意剛在以陰而處陽是志意剛也

九四履虎尾愬愬終吉 注云逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也

象曰愬愬終吉志行也 疏 正義曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也

九五夬履貞厲 注云得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈而五處貴是以危

象曰夬履貞厲位正當也 疏 正義曰夬履者夬者決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也

上九視履考祥其旋元吉 注云禍福之祥生乎所履處極之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也

象曰元吉在上大有慶也 疏 正義曰視履考祥者祥謂徵祥上九處履之極履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之履道大成故元吉也象曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

䷊ 乾下坤上 泰小往大來吉亨 疏 正義曰小往大來吉亨者陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也 疏 正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名爲泰也所以得名爲泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小

往大來吉亨也 象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民 注云泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也 疏 正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物

言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也 初九拔茅茹以其彙征吉 注云茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉 象曰拔茅征吉志在外也 疏 正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉象曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行則從而似拔茅征行而得吉此假外物以明義也 九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 注云體健居中

而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五 象曰包荒得尚于中行以光大也 疏 正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡水馮陵于河是頑愚之人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所疏遠棄遺於物朋亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡无也故云朋亡也得尚于中行者中行謂六五也處中而行以九二所為如此尚得配六五之中也象曰包荒得尚于中行以光大也者釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義也 九三无平不陂无往不復

艱貞无咎勿恤其孚于食有福 注云乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也 象曰无往不復天地際也 注云天地將各分復之際 疏 正義曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若无在下者而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只為己居得其正動有其

處艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂注乾本玉有福也正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將乘三而向四是將復其乾之上體所處也此泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也下處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是閉天平地路之將閉也所以往前通泰路无險難自今已後時既否閉路有傾危是平路之將陂險也此因三之後向四是下欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動不失處是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於食有福以信義自明故飲食有福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚注云乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

疏正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也象曰皆失實者解翩翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉注云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也

象曰以祉元吉中以行願也

疏正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中情行其志願不失於禮爻備斯義者唯帝乙歸嫁于妹而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願者以祉元吉之義止由中順行其志願故得福而元吉也注云婦人謂嫁曰歸正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝注云居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也

象曰城復于隍其命亂也

疏正義曰城復于隍者居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之為體由基土陪扶乃得為城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土不陪城使復于隍故云其命亂也注卑道崩也正義曰卑道向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

䷋坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來疏正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也疏正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也内柔而外剛者欲取否塞之義故内至柔弱外禦剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云内健外順各隨義爲文故此云剛柔不云健順象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿疏正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉爲德辟其陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也初六拔茅茹以其彙貞吉亨注云居否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨象曰拔茅貞吉志在君也注云志在於君故不苟進疏正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事六二包承小人吉大人否亨注云居否之世而得其位用其至順包承於上小人路通内柔外剛大人否之其道乃亨象曰大人否亨不亂羣也疏正義曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人爲吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也六三包羞注云俱用小道以承其上而位不當所以包羞也象曰包羞位不當也疏正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也九四有命无咎疇離祉注云夫處否而不可以有命者以所應者小人也有命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂初也象曰有命无咎志行也疏正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也象曰有命无咎志行者釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正

而應於上故九四之命得无咎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑注云居尊當位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時己居尊位何可以安故心存將危乃得固也**象曰大人之吉位正當也**【疏】正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而遏小人必近危難須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也象曰大人之吉位正當者大人吉之義言九五居尊得位正所以當遏絕小人得其吉 注居尊至得固也正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難恒念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之為物其根衆也衆則牢固之義

上九傾否先否後喜注云先傾後通故後喜也始以傾為否後得通乃喜**象曰否終則傾何可長也**【疏】正義曰傾否先否後喜者處否之極否道已終此上九能傾毀其否故云傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故云後有喜也象曰否終則傾何可長者釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長久故云何可長也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞【疏】正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人注云二為同人之主**同人曰同人于野亨利涉大川乾行也**注云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰**文明以健中正而應君子正也**注云行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞**唯君子為能通天下之志**注云君子以文明為德【疏】正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人者此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也同人曰同人于野亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也文明以健中正而應君子正者此釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而為健邪僻而相應則非君子之正也唯君子為能通天下之志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞 注所以乃能至同人曰 正義曰故特曰同人曰者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨之上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以

六二爲主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶
言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人
卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨之
文乃是乾之所行也　任君子以文明爲德正義
曰若非君子則用威武今卦之下體爲離故彖云
文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明
爲德也謂文理通明也　象曰天與火同人天體於上而火炎上同人之義也
君子以類族辨物君子小人各得所同　疏　正義曰天體在上火又炎上取其性
同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物
各同其黨使自相同不間雜也　初九同人于門无咎居同人之始爲同人之首
者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與爲咎　象曰
出門同人又誰咎也　疏　正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係
吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言
既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎　六二同人于宗吝應在乎五唯同
於主過主則否用心褊狹鄙吝之道　象曰同人于宗吝道也　疏　正義曰同
人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也　九三
伏戎于莽升其高陵三歲不興居同人之際履下卦之極不能包弘
上下通夫大同物黨相分欲乘其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯
亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也安辭也　疏
正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但
九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量
斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當敵九五之
剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安行語辭也
猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事　注居同至而
行焉　正義曰不能包弘上下通夫大同者初九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九三
欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與
五相親與三相分別也欲乘其道貪於所比據上之應者言此九三欲乘其同人之道不以類相從
不知二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也　九四乘其墉弗
克攻吉注云上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯己攻三求二尤而
效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉困而
反則者也　象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
疏　正義曰乘其墉者履非其位與人鬬爭與三爭二欲攻於三既是上體力能顯亢故乘上高墉
欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理衆所不與雖復乘墉不
能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗

克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇注云彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

疏正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸己用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此爻假物象以明人事象曰同人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也

上九同人于郊无悔注云郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志

象曰同人于郊志未得也注云凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之爻皆至用師也

疏正義曰同人于郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必疏己不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭訟故无悔吝也象曰同人于郊志未得者釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人疏遠和同之志猶未得也注郊者至其志正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已爲郊境之人而與相同人未親己是不獲同志也遠于內爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也注凡處至用師也正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出遊亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣

周易注疏卷第三

周易注疏卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☲☰乾下離上大有元亨注云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣疏正義曰大有元亨者柔處尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注云處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨注云德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行无違是以元亨疏正義曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨注德應至元亨正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无違也以有此諸事故大通而元亨也象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注云大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物之命

疏正義曰君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命皆取含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火又在上火是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又爲揚善之理也初九无交害匪咎艱則无咎注云以夫剛健爲大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也象曰大有初九无交害也疏正義曰以夫剛健爲大有之始不能履中謙退雖无交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也注以夫至无咎也正義曰不能履中滿而不溢者以不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢九二大車以載注云任重而不危有攸往无咎注云健不違中爲五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也象曰大車以載積中不敗也疏正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也象曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也注任重而不危正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也裝物既多故云任重車材彊壯故不有傾危也九三公用亨于天子小人弗克注云處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害

可待也。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

疏 正義曰：公用亨于天子者，九三處大有之時，居下體之極，乘剛健之上，履得其位，與五同功，五為王位，三既與之同功，則威權之盛，莫盛於此，乃得通乎天子之道，故云公用亨于天子。小人弗克者，小人德劣，不能勝其位，必致禍害，故云小人不克也。注「處大」至「可待」。正義曰：與五同功者，繫辭云三與五同功，此云與五同功，謂五為王位，三既能與五之同功，則威權與五相似，故云威權之盛，莫此過焉。

九四：匪其彭，无咎。注云：既失其位，而上近至尊之威，下比分權之臣，其為懼也，可謂危矣。唯夫有聖知者，乃能免斯咎也。三雖至盛，五不可舍，能辯斯數，專心承五，常匪其旁，則无咎矣。旁謂三也。

象曰：匪其彭无咎，明辯晳也。注云：明猶才也。

疏 正義曰：匪其彭无咎者，匪，非也；彭，旁也。謂九三在九四之旁，九四若能專心承五，非取其旁九四，言不用三也。如此乃得无咎也。既失其位，上近至尊之威，下比分權之臣，可謂危矣。能棄三歸五，故得无咎也。象曰明辯晳也者，釋匪其彭无咎之義，明猶才也。九四所以能去其旁之九三者，由九四才性辯而晳知，能斟酌事宜，故云明辯晳也。

六五：厥孚交如，威如，吉。注云：居尊以柔，處大以中，无私於物，上下應之，信以發志，故其孚交如也。夫不私於物，物亦公焉；不疑於物，物亦誠焉。既公且信，何難何備？不言而教行，何為而不威如？為大有之主，而不以此道，吉可得乎？

象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

疏 正義曰：六五厥孚交如者，厥，其也；孚，信也；交謂交接也；如，語辭也。六五居尊以柔，處大以中，无私於物，上下應之，故其誠信物來交接，故云厥孚交如也。威如吉者，威，畏也。既誠且信，不言而教行，所為之處，人皆畏，故云威如。以用此道，故得吉也。象曰信以發志者，釋厥孚交如之義，由己誠信，發起其志，故上下應之，與之交接也。威如之吉，易而无備者，釋威如之吉之義，所以威如得吉者，以己不私於物，唯行簡易，无所防備，物自畏之，故云易而无備也。

上九：自天祐之，吉无不利。注云：大有，豐富之世也。處大有之上而不累於位，志尚乎賢者也。餘爻皆乘剛，而己獨乘柔，順也。五為信德，而己履焉，履信之謂也。雖不能體柔，而以剛乘柔，思順之義也。居豐有之世，而不以物累其心，高尚其志，尚賢者也。爻有三德，盡夫助道，故繫辭具焉。

象曰：大有上吉，自天祐也。

疏 正義曰：釋所以大有上吉者，以有三德，從天已下悉皆祐之，故云自天祐之。注「大有」至「吉也」。正義曰：不累於位，志尚乎賢者，既居豐富之時，應須以富有為累也。既居无位之地，不居尊位，以富有縈心，是不繫累於位。既能清靜高絜，是慕尚賢之行也。又有三德者，五為信德，而己履焉，履信之謂，是一也；以剛乘柔，思順之義，是二也；不以物累於心，高尚其志，尚賢者，是三也。爻有三德，盡夫助道者，天尚祐之，則无物不祐，故云盡夫助道也。

䷎ 艮下坤上

謙：亨，君子有終。

疏 正義曰：謙者，屈躬下物，先人後己，以此得物，則所在皆通，故曰亨也。小人行謙則不能長久，唯君子有終也。然案謙卦之象，謙為諸行之善，是善之最極，而不言元與利貞及吉者，元是物首也，利貞是幹正也。於人既為謙退，何可為之首也？以謙下人，何以幹正於物？故不云元與利貞也。謙必獲吉，其吉可知，故不言之。凡易經之體，有吉

理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲吉大人爲凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也旣不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是總諸六爻其善旣大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德旣小嫌其不吉故須吉以明之也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

疏 正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道旣上行天地相對則天道下濟也且艮爲陽卦又爲山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

注云多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平也

疏 正義曰裒多者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山爲主是於山爲謙於地爲不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也 注多者至不失平 正義曰多者用謙以爲裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲裒也少者用謙以爲益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉

注云處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也 象曰謙謙君子
卑以自牧也 注云牧養也 疏 正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此
涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其
德也 六二鳴謙貞吉 注云鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉 象曰鳴謙
貞吉中心得也 疏 正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行謙廣遠故曰鳴
謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所故鳴謙得中吉也 九三勞
謙君子有終吉 注云處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居
謙之世何可安尊上承下綏勞謙匪解是以吉也 象曰勞謙君子萬民服

也 疏 正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於
謙也唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下群陰象萬民皆來歸服事須
引接故疲勞也 六四无不利撝謙 注云處三之上而用謙焉則是自上下下之義也承
五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也 象曰无
不利撝謙不違則也 疏 正義曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上
下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰指撝皆謙不違
則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者以不違法則動合於理故无所不利也 六五不
富以其鄰利用侵伐无不利 注云居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰

也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也 象曰利用侵伐征不服也 疏
正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與順鄰自
歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服則須
伐之以謙得衆故利用侵伐无不利者也 上六鳴謙利用行師征邑國 注最處
於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已 象曰鳴謙志
未得也可用行師征邑國也 注夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者
也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是
以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉 疏

正義曰鳴謙者上六最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立
功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰
志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶
未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用行師征邑國者言內志雖未得猶可在
外興行軍師征國邑也 注夫吉凶至信矣哉 正義曰動之所起興於利者 凡人若不見利則心无所
動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者欲明爲利乃有動動而
致訟訟則起兵故序卦需爲飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次
師卦也

䷏坤下震上 豫利建侯行師 疏 正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所爲也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案此卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉 疏 正義曰豫剛應而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行也此就爻明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而爲之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此已下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時幷用如險之時用大矣哉之例是也三歎時幷義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也

解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦經辯解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此經言之直云時寡卦之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有爲之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考【疏】正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考者同夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫凶 注云處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也【疏】正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故爲凶也

六二介于石不終日貞吉 注云處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣

象曰不終日貞吉以中正也【疏】正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰不終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三盱豫悔遲有悔 注云居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣

象曰盱豫有悔位不當也【疏】正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 注云處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也

象曰由豫大有得志大行也【疏】正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻爲衆陰之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰群朋合聚而疾來也

象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意衆陰皆由之而豫大有所得是志意大行也六五貞疾恒不死注云四以剛動爲豫之主專權執制非己所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也疏正義曰貞疾恒不死者四以剛動爲豫之主專權執制非合己之所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於貞疾恒得不死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也上六冥豫成有渝无咎注云處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎象曰冥豫在上何可長也疏正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不爲冥豫乃得无咎也

☱☳ 震下兌上 隨元亨利貞无咎疏正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚有四德若不已日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此

方得在後始致四德者於卦則不書其德也若限來及後之善德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顧四德也其諸卦之三德已下其義大略亦然也彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉注云震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也爲隨而不大通逆於時也相隨而不爲利正災之道也故大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉疏正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天

下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也注云震剛至矣哉正義曰爲隨而不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於相隨之時也相隨而不爲利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者隨時義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否之道者凡所遇之時體无恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於舊

而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 注云澤中有雷動說之象也物皆說隨可以无爲不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也 疏 正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

初九官有渝貞吉出門交有功 注云居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者故官有渝變不失正也出門无違何所失哉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也 疏 正義曰官有渝者官謂執掌之職人

心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也 注云居隨至失哉正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所宜

六二係小子失丈夫 注云陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處己上初處己下故曰係小子失丈夫也

象曰係小子弗兼與也 疏 正義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 注云陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於己隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子也

象曰係丈夫志舍下也 注云下謂初也 疏 正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者

三從往隨於四四亦更无他應己往隨於四四不能逆己是三之所隨有求而皆得也利居貞者己非其正以係於人不可妄動唯利在居處守正故云利居貞也象曰係丈夫志舍下者釋係丈夫之義六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也 注云陰之至小子也正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 注云處說之初下據二陰三求係己不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也 疏 正義

曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四旣有六三六二獲得九五之民爲臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義九旣能著信在于正道是明立其功故无咎也

九五孚于嘉吉 注云履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也 象曰孚于嘉吉位正中也 疏 正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠信故獲美善之吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 注云隨之爲體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而爲不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌爲西方山者塗之險隔也處西方而爲不從故王用通于西山 象曰拘係之上窮也 注云處于上極故窮也

疏 正義曰最處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方故謂西山今有不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

䷑ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 疏 正義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也

彖曰蠱剛上而柔下 注云上剛可以斷制下柔可以施令 巽而止蠱 注云旣巽又止不競爭也有事而无競爭之患故可以有爲也 蠱元亨而天下治也 注云有爲而大亨非天下治而何也 利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也 注云蠱者有事而待能之時也可以有爲其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也 疏 正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有爲而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川也蠱者有爲之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行

者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之慇勤不已若天之行四時既終更復從春爲始象天之行故云天行也 注蠱者至四時也 正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營爲所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲爲十日之首創造之令爲在後諸令之首故以創造之令謂之爲甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日慇勤語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也 象曰山下有風蠱君子以振民育德 注云蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也 疏 正義曰必云山下有風者風能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養已德振民象山下有風育德象山在上也 初六幹父之蠱有子考

无咎厲終吉 注云處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任爲事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉 象曰幹父之蠱意承考也 注云幹事之首時有損益不可盡承故意承而已 疏 正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也 九二幹母之蠱不可貞 注云居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既

幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也 象曰幹母之蠱得中道也 疏 正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈己剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也 九三幹父之蠱小有悔无大咎 注云以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎 象曰幹父之蠱終无咎也 疏 正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也 六四裕父之蠱往見吝 注云體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝 象曰裕父之蠱往未得也 疏 正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之

處見其鄙吝故往未得也 六五幹父之蠱用譽 注云以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也 象曰幹父用譽承以德也 注云以柔處中不任威力也 疏 正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父用有聲譽象曰幹父用譽承以德者釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也 上九不事王侯高尚其事 注云最處事上而不累於位不事王侯高尚其事也 象曰不事王侯志可則也 疏 正義曰不事王侯高尚其事者最處事上不復以世事爲心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰不事王侯志可則者釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

☱☷ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶 疏 正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也 注云陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義 至于八月有凶消不久也 注云八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶 疏 正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云天之道也至于八月有凶消不久也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也 注八月至有凶 正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八月也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆 注云相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也 疏 正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恒不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之閑遠故云无疆也

初九咸臨貞吉 注云咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而己應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也 象曰咸臨貞吉志行正也 疏 正義曰咸臨貞吉者咸也有應於四感之而臨志行得正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞吉之義四既履得正位己往與之相應是己之志意行而歸正也

九二咸臨吉无不利 注云有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也 象曰咸臨吉无不利未順命也 疏 正義曰咸臨吉者咸感也有應於五是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也

六三甘臨无攸利既憂之无

咎注云甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩其道剛不害正故咎不長象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也疏正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也六四至臨无咎注云處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也象曰至臨无咎位當也疏正義曰至臨无咎者履順應陽不畏剛長而已應之履得其位能盡其至極之善而爲臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當者

釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不爲邪位當其處故无咎也六五知臨大君之宜吉注云處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不爲而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也疏正義曰知臨大君之宜吉者處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知爲臨之道大君之所宜以吉也象曰大君之宜行中之謂者釋大君之所宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故書行中之謂也上六敦臨吉无咎注云處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦爲德雖在剛長剛不害厚故无咎也

象曰敦臨之吉志在內也疏正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處坤之上敦厚而爲臨志在助賢以敦爲德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰敦臨之吉志在內者釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於內之二陽意在助賢故得吉也

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若注云王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也疏正義曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之

後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若 注王道至顒若也 正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者顒是嚴正之貌若爲語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也彖曰大觀在上注云下賤而上貴也順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣注云統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時

不忒不見聖人使百姓而百姓自服也【疏】正義曰大觀在上者謂大為在下所觀唯在於
上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀
卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀故在上而變化故有孚
顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而
四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣
見矣豈見天之所為不知從何而來唯見四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖
人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不
為而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化

服從故云天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設
教【疏】正義曰風行地上者風主號令行於地上猶如先王設教在於民上故云風行地上
觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所為故云先
王也初六童觀小人无咎君子吝注云處於觀時而最遠朝美體於陰柔
不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時
而為童觀不亦鄙乎象曰初六童觀小人道也【疏】正義曰童觀者
處於觀時而最遠朝廷之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君
子吝者為此觀看趣在順從而已无所能為於小人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝也六

二闚觀利女貞注云處在於內寡所鑒見體於柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見
者狹故曰闚觀居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣
鑒闚觀而已誠可醜也象曰闚觀女貞亦可醜也【疏】正義曰闚
觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所爲
之事也注處在至可醜也正義曰猶有應焉不為全蒙者六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之
為應則微有開發不為全是童蒙如初六也故能闚而外觀此童觀闚觀皆讀為去聲也六三
觀我生進退注云居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也
可以觀我生進退也象曰觀我生進退未失道也注云處進退之時以

觀進退之幾未失道也【疏】正義曰觀我生進退者我生我身所動出三居下體之極是有
可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀
我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是
開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道為生也六四觀國之光利用賓
于王注云居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也
象曰觀國之光尚賓也【疏】正義曰觀國之光利用賓于王者最近至
尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰觀
國之光尚賓者釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚為王賓也九五觀我生

君子无咎注云居於尊位爲觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有罪在余一人君子風著己乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也

象曰觀我生觀民也疏正義曰九五居尊爲觀之主四海之内由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎注云觀我生自觀其道者也觀其生爲民所觀者也不在於位最處上極高尚其志爲天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也

象曰觀其生志未平也注云特處異地爲衆所觀不爲平易和光流通志未平也疏正義曰觀其生者最處上極高尚其志生亦道也爲天下觀其己之道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也象曰觀其生志未平者釋觀其生之義以特處異地爲衆所觀不爲平易和光流通志未與世俗均平世无危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也○注觀我至動出也正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆爲動出故於卦末注總明之也

䷔震下離上噬嗑亨利用獄注云噬齧也嗑合也凡物之不親由有閒也物之不齊由有過也有閒與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也疏正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以爲義以喻刑法也凡上下之閒有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑注云頤中有物齧而合之噬嗑之義也噬嗑而亨注云有物有閒不齧不合无由亨也剛柔分動而明雷電合而章注云剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義柔得中而上行雖不當位利用獄也注云謂五也能爲齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也疏正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之彖先擧卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不爲例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之爲體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也柔得中而上行雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也○注剛柔至之義正義曰雷電並合不亂乃章者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文

以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也　注謂五至用獄也　正義曰凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦彖云也道卑而上行坤體在上故總云上行不止五也又損卦彖云損下益上曰上行是減三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦彖云上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法　疏　正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勑法可畏之義故連云雷電也

初九屨校滅趾无咎　注云居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也

象曰屨校滅趾不行也　注云過止於此　疏　正義曰屨校滅趾者屨謂著而履踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄以校之在足足為懲誡故不復重犯故校之在足已沒其趾桎其小過誡其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无咎也象曰屨校滅趾不行者釋屨校滅趾之義猶著校滅沒其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎　注云噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也

象曰噬膚滅鼻乘剛也　疏　正義曰噬膚滅鼻者六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑太深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　注云處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也　疏　正義曰噬腊肉者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失正刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎象曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　注云雖體陽爻為陰之主履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不服故曰噬乾胏也金剛也矢直也噬乾胏而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也

象曰利艱貞吉未光也　疏　正義曰噬乾胏者乾胏是臠肉之乾者履不獲中居非其位以斯治物物亦不服猶如噬乾胏然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶

未能光大通理之道故象云未光也 六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 注云乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也 象曰貞厲无咎得當也 疏 正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也 上九何校滅耳凶 注云處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚焉 象曰何校滅耳聰不明也 注云聰不明故不慮惡積至于不可解也 疏 正義曰何校滅耳凶者何謂擔何處罰之極惡積不改故罪及其首何擔枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也 注處罰至甚焉 正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋當刑罪非能懲誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪未及首猶可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往 疏 正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也 彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 注云剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往 天文也 注云剛柔交錯而成文焉天之文也 文明以止人文也 注云止物不以威武而以文明人之文也 觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 注云解天之文則時變可知也解人之文則化成可爲也 疏 正義曰賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文相飾是賁義也相飾即有爲亨故云賁亨亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也天文也者天之爲體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文也者文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下

也注坤之上六至之義也正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛亢故以己九二上居坤極坤性柔順不爲物首故以己上六下居乾之二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄注云處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄疏正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄初九賁其趾舍車而徒注云在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也象曰舍車而徒義弗乘也疏正義曰賁其趾舍車而徒者在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗乘也六二賁其須注云得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之爲物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也象曰賁其須與上興也疏正義曰賁其須者須是上附於面六二當上附於三若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同爲興起故象云與上興也九三賁如

濡如永貞吉注云處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也象曰永貞之吉終莫之陵也疏正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾注云有應在初而閡於三爲己寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三爲剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也疏正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三爲己難故已猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三爲己寇害乃得與初爲婚媾也象曰六四當位疑者以其當位得與初爲應但疑於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃爲婚媾則終无尤過若犯寇難而爲婚媾則終有尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注云處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也象曰六五之吉有喜也疏正義曰賁于丘園者丘園是質

素之處六五處得尊位為飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也 注處得至終吉也 正義曰為飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五為飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則質素之道乃隕落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所則不靡費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以為若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家注易多為此解

但今案輔嗣之注全无聘賢之意且爻之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論為國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故為此解耳

上九白賁无咎 注云處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也

象曰白賁无咎上得志也

疏 正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故任其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任真得其本性故象云上得志也言居上得志也

☶☷ 坤下艮上 剝不利有攸往

疏 正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也 注云坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

疏 正義曰剝剝也者釋剝卦名為剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也以柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之

觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也 注坤順至所尚也 正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附於地剝上以厚下安宅 注云厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也

疏 正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以

防於剝也初六剝牀以足蔑貞凶注云牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也象曰剝牀以足以滅下也疏正義曰剝牀以足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既滅則以侵削其貞正所以凶也象曰剝牀以足以滅下者釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也六二剝牀以辨蔑貞凶注云蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也象曰剝牀以辨未有與也疏正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落侵上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也　注蔑猶至所棄也正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削稍近於牀轉欲滅物之所處者物之所處謂牀也今剝道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也六三剝之无咎注云與上為應群陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎象曰剝之无咎失上下也注云三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也疏正義曰六三與上九為應雖在

剝陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也象曰剝之无咎失上下者釋所以无咎之義上下群陰皆悉剝陽也己獨能違失上下之情而往應之所以无咎也六四剝牀以膚凶注云初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶象曰剝牀以膚切近災也疏正義曰剝牀以膚者四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云切近災也六五貫魚以宮人寵无不利注云處剝之時居得尊位為剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小人於宮人而已不害於正則所寵雖眾終无尤也貫魚謂此眾陰也駢頭相次似貫魚也象曰以宮人寵終无尤也疏正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位為剝之主剝之為害小人得寵以消君子貫魚者謂眾陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待眾陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也上九碩果不食君子得輿小人剝廬注云處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也疏正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義

若君子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位為君剝徹民之廬舍此小人終不可用為君也

周易注疏卷第四

周易注疏卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰

震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往 疏 正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復眾陽朋聚而來則无咎也若非陽眾來則有咎以其眾陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲使反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾 注云入則為反出則剛長故无疾疾猶病也 朋來无咎 注云朋謂陽也 反復其道七日來復 注云陽氣始剝盡至來復時凡七日 天行也 注云以天之行反覆不過七日復之不可遠也 利有攸往剛長也 注云往則小人道消也 復其見天地之心乎 注云復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣 疏 正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以

出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾 注陽氣至凡七日正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者

欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也 注復

者至具存矣正義曰復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本爲心者本謂靜也言天地寂然不動是以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜爲其本動爲其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之爲本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恒常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有爲心則異類未獲具存者凡以无爲心則物我齊致

親疏一等則不害異類彼此獲寧若其以有爲心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未復具存

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

注云方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也

疏正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息爲主故曰雷在地中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其關也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義 注方事至无事也正義曰方事者恐方是四方境域故以方爲事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反

本靜爲動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠復无祇悔元吉注云最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也

象曰不遠之復以脩身也【疏】正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉象曰不遠之復以脩身者釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也

六二休復吉注云得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽爲仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也

象曰休復之吉以下仁也【疏】正義曰休復吉者得位處中最比於初陽爲仁行已在其上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎注云頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保

象曰頻復之厲義无咎也【疏】正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也注頻頻至難保正義曰義雖无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之外更有它事而來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也

六四中行獨復注云四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也

象曰中行獨復以從道也【疏】正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰已獨應初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

六五敦復无悔注云居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也

象曰敦復无悔中以自考也【疏】正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰敦復无悔中以自考者釋无悔之義以其處

中能自考成其身故无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征注云最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也

象曰迷復之凶反君道也【疏】正義曰迷復凶者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所爲既凶故用之行師必无克勝惟終有大敗也以其國君凶者以用也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

䷘震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往【疏】正義曰无妄者以剛爲内主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虚妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於内注云謂震也動而健注云震動而乾健也剛中而應注云謂五也大亨以正天之命也注云剛自外來而爲主於内動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而爲主於内則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注云匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉【疏】正義曰剛自外來而爲主於内動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來爲主於内震動而乾健故能使物无妄也剛中而應者明文義能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虚實有應則物所順從不敢虚妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既非正在无妄之世欲有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也注剛自至攸往也正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虚妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成注匪正至竟矣哉正義曰竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下雷行物與无妄注云與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物注云茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也【疏】正義曰天下雷行者雷是

威恐之發今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虚妄故云天下雷行物皆无妄也先王以茂對時育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃耳非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必爲物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣

初九无妄往吉注云體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志象曰无妄之往得志也【疏】正義曰无妄往吉者體剛居下以貴下賤所行教化不爲妄動故往吉而得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往注云不耕

而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往

象曰不耕穫未富也

【疏】正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢剏首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不爲其初而成其末猶若爲臣之道不爲事始而代君有終也則利有攸往者爲臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰不耕穫未富也者釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕耕之與穫俱爲己事唯爲後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

注云以陰居陽行違謙順是无妄之所以爲災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三爲不順之行故或繫之牛是有司之所以爲獲彼人之所以爲災也故曰行人之得邑人之災也

象曰行人得牛邑人災也

【疏】正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乘臣範故无妄之所以爲災矣牛者稼穡之資六三僭爲耕事行唱始之道而爲不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭爲耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也者釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則爲災故云邑人災也

九四可貞无咎

注云處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也

象曰可貞无咎固有之也

【疏】正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所而无咎故曰可貞无咎也象曰可貞无咎固有也者釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固所執守故曰无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

注云居得位爲无妄主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

注云藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也

【疏】正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊位爲无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自脩身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非己招但順時脩德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也象曰无妄之藥不可試也者解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若己之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

上九无妄行有眚无攸利

注云處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也

象曰无妄之行窮之災也

【疏】正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也

位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

☰☶ 乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川 疏 正義曰之大畜者乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖云能止健大正也是能止健故爲大畜也小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故爲大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者巳有大畜之賁富須養順賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應於天道不憂險難故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德 注云凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能煇光日新其德者唯剛健篤實也 剛上而尚賢 注云謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也 能止健大正也 注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也 不家食吉養賢也利涉大川應乎天也 注云有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也 疏 正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也煇光日新其德者以其剛健篤實之故故能煇煇光榮日日增新其德若无剛健則劣弱也必既厭而退若无篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有煇光日新其德乎剛上而尚賢者剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正也者釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上有

大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險難故利涉大川也 注凡物至篤實也 正義曰凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所爲日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即隕落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有隕落也 注謂上至之謂也 正義曰謂上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴向賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通既見乾來而不距逆是向賢之義也 注有大畜至大川也 正義曰向賢制健者謂上九剛來不距向賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而向賢王注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明知向賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故釋應天也此取上卦下卦而相應非顯一陰一陽而相應也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德 注云物之可畜於懷令德不散盡於此也 疏 正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也 注物之至於此也 正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也

初九有厲利已 注云四乃畜已未可犯也故進

則有厲巳則利也

象曰有厲利巳不犯災也注云處健之始未果其健者故能利巳疏正義曰有厲利巳者初九雖有應於四四乃抑畜於己己今若往則有危厲唯利休巳不須前進則不犯禍災也故象云不犯災也

九二輿說輹注云五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不爲馮河死而无悔遇難能止故无尤也

象曰輿說輹中无尤也疏正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未可犯也若遇斯而進則輿說其輹車破敗也以其居中能遇難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說輹亦但象以明人事也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注云凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故利艱貞也閑閡也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也

象曰利有攸往上合志也疏正義曰九三良馬逐者初二之進值於畜盛不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可況艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衛見護也故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也

六四童牛之牿元吉注云處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也

象曰六四元吉有喜也疏正義曰童牛之牿者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牿止其初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息強爭所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也

六五豶豕之牙吉注云豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位爲畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也

象曰六五之吉有慶也疏正義曰豶豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽以豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豶損其牙故云豶豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也○注豕牙至有慶也○正義曰能豶其牙者觀注意則豶是禁制損去之名褚氏云豶除也除其牙也然豶之爲除爾雅无訓案爾雅云豶大防則豶是隄防之義此豶其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通豶其牙謂止其牙也

上九何天之衢亨注云處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也

象曰何天之衢道大行也疏正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨

䷚震下艮上頤貞吉觀頤自求口實疏正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之

實也彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉【疏】正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乘度則其德惡也此

辭之義欲使所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得兼民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治衆衆皆獲安有如虞舜六人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以爲輔佐政治世康兆庶咸說此則聖人養賢以及萬民之義也頤之時大矣哉者以彖釋頤義於理既盡更无餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食注云言語飲食猶慎而節之而況其餘乎【疏】正義曰山止於上雷動於下頤之爲用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也初九

舍爾靈龜觀我朶頤凶注云朶頤者嚼也以陽處下而爲動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朶頤而躁求離其致養之至道闚我寵祿而競進凶莫甚焉象曰觀我朶頤亦不足貴也【疏】正義曰舍爾靈龜觀我朶頤凶者靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻己之明德也朶頤謂朶動之頤以嚼物喻貪惏以求食也初九以陽處下而爲動始不能使物賴己而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朶頤而躁求是損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也注朶頤至甚焉正義曰朶頤者嚼也者朶是動義如手之捉物謂之朶也今動其頤故知嚼也不能令物由己養者若道

德弘大則己能養物是物由己養今身處无位之地又居震動之始是動而自求養也離其致養之至道闚我寵祿而競進者若能自守廉靜保其明德則能致君上所養今不能守廉靜是離其致養之至道反以求其寵祿而競進也六二顛頤拂經于丘頤征凶注云養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶象曰六二征凶行失類也注云類皆上養而二處下養初【疏】正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二處下體之中无應於上反倒下養初故曰顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常之處故云拂經於丘也頤征凶者征行也若以此而

養所行皆凶故曰頤征凶也象曰六二征凶行失類也者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 注云履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利

象曰十年勿用道大悖也 疏 正義曰拂頤貞凶者拂違也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也象曰十年勿用道大悖者釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 注云體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤爻之貴斯為盛矣

象曰顛頤之吉上施光也 疏 正義曰顛頤吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛頤養下則得吉而无咎也象曰顛頤之吉上施光者釋顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則為凶六四顛頤得為吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也注體屬至為盛矣正義曰觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也

六五拂經居貞吉不可涉大川 注云以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也

象曰居貞之吉順以從上也 疏 正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川 注云以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤為眾陰之主不可以瀆故厲乃吉有以家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也

象曰由頤厲吉大有慶也 疏 正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨為其主必宗事於陽也眾陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者為眾陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者為養之主无所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

䷛ 巽下兌上 大過 注云音相過之過 棟橈利有攸往亨 疏 正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人

事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也注音相過之過正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

彖曰大過大者過也注云大者乃能過也棟橈本末弱也注云初為本而上為末也剛過而中注云謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也巽而說行注云巽而說行以此救難難乃濟利有攸往乃亨注云危而弗持則將安用故往乃亨大過之時大矣哉注云是君子有為之時也疏正義曰大過大者過也者釋大過之義也大者過謂盛大者乃能過

易注疏五　十六

其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過拯之甚則陽來拯此陰難是過拯之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶注云此所以為大過非凡所及也疏正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎注云以柔處下過而可以无咎其唯慎乎象曰藉用白茅柔在下也疏正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注云稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无持吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少

易注疏五　十九

妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也象曰老夫女妻過以相與也疏正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊稊楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而拯其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛枯楊枯槁之楊更生少壯之稊朽老之夫得其少以為妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰老夫女妻過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長

是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意相似故象略而不言注稊者至斯義也正義曰稊者楊柳之穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救弱陰也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之大過則幼稚也以老分少則稚者長也謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若枯者而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不然也

九三棟橈凶 注云居大過之時處下體之極不能拯危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也

象曰棟橈之凶不可以有輔也 【疏】正義曰棟橈凶者居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝 注云體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也 【疏】正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不為下所橈故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也者釋棟隆之吉以其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈弱何得云不被橈乎在下但經文云棟橈象釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱柱為本榱為末觀此象辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 注云處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 【疏】正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有榮譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也注處得至可醜也正義曰處得尊位亦未有橈者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有橈弱若其橈弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功闊則老夫得其女妻是得

少之甚也今既拯難功救但能使老婦得士夫而已不能得女妻言老婦所得利益薄少皆爲拯難功薄故所益少也

上六過涉滅頂凶无咎注云處大過之極過之甚也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也

象曰過涉之凶不可咎也注云雖凶无咎不害義也

疏正義曰過涉滅頂凶者處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不惧誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

䷜坎下坎上

習坎注云坎險陷之名也習謂便習之

有孚維心亨注云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也

行有尚注云內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也

疏正義曰習坎者坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎爲險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也　注剛正至亨者也　正義曰剛正在內者謂陽在中也內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今以陽在於內陽能開通故維其在心之亨也　注內亨至有尚也　正義曰內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尚也

彖曰習坎重險也注云坎以險爲用故特名曰重險言習坎者習乎重險也

水流而不盈行險而不失其信注云險陗之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習險之謂也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也注云便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也

天險不可升也注云不可得升故得保其威尊

地險山川丘陵也注云有山川丘陵故物得以保全也

王公設險以守其國注云國之爲衛恃於險也自天地以下莫不須險也

險之時用大矣哉注云非用之常用有時也

疏正義曰習坎重險者釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不爲至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者此釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣明險之用也言天之爲險懸邈高遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升爲險

也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而爲險也故地之所載之物保守其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而爲險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉 注言習坎至重險也 正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義、注險陗至之謂也 正義曰險陗之極故水流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也、注非用至有時也 正義曰非用之常用有時者若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也

象曰水洊至習坎 注云重險懸絕故水洊至也不以坎爲隔絕相仍而至習乎坎也 君子以常德行習教事 注云至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難爲困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也 疏 正義曰水洊至習坎者重險懸絕其水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂爲習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險爲難也君子以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不以險難爲困常守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習於險也 初六習坎入于坎窞凶 注云習坎者習爲險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也

象曰習坎入坎失道凶也 疏 正義曰習坎入於坎窞凶者既處坎底上无應援是習爲險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也 九二坎有險求小得 注云履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以爲援故曰小得也 象曰求小得未出中也 疏 正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以爲大援故云求小得也 六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 注云既履非其位而又處兩坎之閒出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已 象曰來之坎坎終无功也 疏 正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之閒出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出行若其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也 六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 注云處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也 象曰樽酒簋貳剛柔際

也注云剛柔相比而相親焉際之謂也疏正義曰樽酒簋貳者處重險而復得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋貳也用缶者既有樽酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際者釋樽酒簋貳義所以一樽之酒二簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而為禮也

九五坎不盈祇既平无咎注云為坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也

象曰坎不盈中未大也疏正義

曰坎不盈者為坎之主而无應輔可以自佐險未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇既平无咎者祇辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰坎不盈中未大者釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注云險峭之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也

象曰上六失道凶三歲也疏正義曰係用徽纆寘於叢棘者險陗之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陗之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩寘於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

☲☲ 離下離上

離利貞亨注云離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也

畜牝牛吉注云柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也疏正義曰離利貞亨者離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛

健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內順外強而行此德則得吉也若內剛外順則反離之道也注離之至貞亨正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔為正注柔處至牝之善也正義曰柔處於內而履正中牝之善也者若柔不處於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為牝之善也云外強而內順牛之善者明若內外俱強則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外強內順於用為善故云外強內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

彖曰離麗也注云麗猶著也各得所著之宜

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也注云柔著于中正乃得通也柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也疏正義曰離麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例象曰明兩作離大人以繼明照于四方注云繼謂不絕也明照相繼不絕曠也疏正義曰明兩作離者離為日日為明今有上下二離故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久為照臨所以特云明兩作離取不絕之義也初九履錯然敬之无咎注云錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也象曰履錯之敬以辟咎也疏正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也注錯然至其咎也正義曰錯然者警慎之貌者是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恒須錯然避咎也六二黃離元吉注云居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也象曰黃離元吉得中道也疏正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也故象云得中道以其得中央黃色之道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶注云嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无為則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也象曰日昃之離何可久也疏正義曰日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶者時既老耋當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌則至於大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如注云處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也

象曰突如其來如无所容也疏正義曰突如其來如者四處始變之際三為始昏四為始曉三為已沒四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是以象云无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉注云履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也

象曰六五之吉離王公也疏正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕滂沱憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四為逆首已能憂傷悲嗟衆之所助所以吉也象曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五為王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注云離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

象曰王用出征以正邦也疏正義曰王用出征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必剋獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象曰王用出征以正邦者釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏卷第五

周易注疏卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉　勑撰

☶☱ 艮下兌上　咸亨利貞取女吉

疏　正義曰先儒以易之舊題分自此以上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之何為不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄為異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與 注云是以亨也 止而說 注云故利貞也 男下女 注云取女吉也 是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生 注云二氣相與乃化生也 聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 注云天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也

疏　正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以為咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉也者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應則萬物无由得應化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人 注云以虛受人物乃感應

疏　正義曰山上有澤咸者澤性下流能潤於下山體上承能受其潤以山感澤所以為咸君子以虛受人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇注云處咸之初爲感之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜象曰咸其拇志在外也注云四屬外卦疏正義曰咸其拇者拇是足大指也體之最末初應在四俱處卦始爲感淺末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也注如其本實未至傷靜正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬於拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭六二咸其腓凶居吉注云咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉象曰雖

凶居吉順不害也注云陰而爲居順之道也不躁而居順不害也疏正義曰咸其腓凶居吉者腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁躁以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也注腓體動躁者也正義曰王廙云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也九三咸其股執其隨往吝注云股之爲物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也疏正義曰咸其股執其隨往

吝者九三處二之上轉高至股股之爲體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注云處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也象曰貞吉悔亡未感害也注云未感於害故可正之得悔亡也憧憧往來未

光大也疏正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也象曰未感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也未光大者非感之極不能无思无欲故未光大也九五咸其脢无悔注云脢者心之上口之下進不能大感退亦不爲无志其志淺末故无悔而已象曰咸其脢志末也疏正義曰咸其脢无悔者脢者心之上口之下也四已居體之中爲心神所感五進在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感

由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已故曰咸其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也咸以心爲深過心則謂之淺末矣注脢者至而已正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上輔頰以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

上六咸其輔頰舌注云咸道轉末故在口舌言語而已象曰咸其輔頰舌滕口說也注云輔頰舌者所以爲語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕口薄可知也疏正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者舊說字作滕

徒登反競與也所競者口无復心實故云滕口說也鄭玄又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也

䷟巽下震上恒亨无咎利貞注云恒而亨以濟三事也恒之爲道亨乃无咎也恒通无咎乃利正也利有攸往注云各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往也疏正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久之道所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恒通无咎然後利以行正故曰恒亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何往不利故曰利有攸往也注恒而亨以濟三事也正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恒之爲道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利正也此解皆以利正相將爲一事分以爲二恐非注旨驗此注云恒之爲道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒通无咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有攸往云各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恒亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏爲長

彖曰恒久也剛上而柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長陰能相成也巽而動注云動无違也剛柔皆應注云不孤媲也恒注云皆可久之道恒亨无咎利貞久於其道也注云道得所久則常通无咎而利正也天地之道

恒久而不已也注云得其所久故不已也利有攸往終則有始也注云得其常道故終則復始往无窮極日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成注云言各得其所恒故皆能長久觀其所恒而天地萬物之情可見矣注云天地萬物之情見於所恒也疏正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之爲名以長久爲義剛上而柔下者既訓恒爲久因明此卦得其恒名所以釋可久之意此就二體以釋恒也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以爲恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順

无有違逆所以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋恒此卦六爻剛柔皆相應和无孤媲者故可長久也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故名此卦爲恒恒亨无咎利貞久於其道者此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以得其恒久之道故言久於其道也天地之道恒久而不已也者此釋利有攸往先舉天地以爲證喻言天地得其恒久之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始往无窮極同於天地之不已所以爲利也日月得天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒久而不已也故日月得天所以亦能久照四時變化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從

化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者總結恒義也 注剛尊柔卑得其序也 正義曰咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也 注長陽長陰能相成也 正義曰震爲長男故曰長陽巽爲長女故曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震爲長男巽爲長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也 注不孤媲也 正義曰媲配也

象曰雷風恒 注云長陽長陰合而相與可久之道也

君子以立不易方 注云得其所久故不易也

疏 正義曰雷風相與爲恒已如彖釋君子以立不易方者君子立身得其恒久之道故不改易其方方猶道也

初六浚恒貞凶无攸利 注云處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘緼漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此爲恒凶正害德无施而利也

象曰浚恒之凶始求深也

疏 正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以深爲恒是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害德无施而利故曰浚恒貞凶无攸利也 注始求深者乎 正義曰處卦之初故言始也最在於下故言深也所以致凶謂在於始而求深者也

九二悔亡 注云雖失其位恒位於中可以消其悔也

象曰九二悔亡能久中也

疏 正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象曰能久中者處恒故能久位在於中所以消悔也

九三不恒其德或承之羞貞吝 注云處三陽之中居下體

之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也

象曰不恒其德无所容也

疏 正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德或承之羞也既无恒自相違錯則爲羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故无所容也 注中不在體至不可致詰 正義曰雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於予與何誅

九四田无禽 注云恒於非位雖勞无獲也

象曰久非

其位安得禽也 疏 正義曰田者田獵也以譬有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位雖勞而无功也象曰久非其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也 六五恒其德貞婦人吉夫子凶 注云居得尊位爲恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也 象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也 疏 正義曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震爲夫二處下體在巽爲婦五係於二故曰從婦凶也 上六振恒凶 注云夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此爲恒无施而得也 象曰振恒在上大无功也 疏 正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恒之上處動之極以振爲恒所以凶也象曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰大无功也

䷠ 艮下乾上 遯亨小利貞 疏 正義曰遯亨者遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞 彖曰遯亨遯而亨也 注云遯之爲義遯乃通也 剛當位而應與時行也 注云謂五也以剛當位而應非否亢也遯不否亢能與時行也 小利貞浸而長也 注云陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也 遯之時義大矣哉 疏 正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非爲否亢遯不否亢即是相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也小利貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若小人德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉歎美遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉

象曰天下有山遯 注云天下有山陰長之象 君子以遠小人不惡而嚴 疏 正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴者君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可爲惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴注主天下有山陰長之象正義曰積陽爲天積陰爲地山者是地之高峻今上逼於天是陰長之象 初六遯尾厲勿用有攸往 注云遯之爲義辟內而之外者也尾之爲物最在體後者也處遯之時不往何災而爲遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也 象曰遯尾之厲不往何災也 疏 正義曰遯尾厲者爲遯之尾最在後遯者也小人長於內應出外以避之而最

在卦內是遯之爲後也逃遯之世宜遠遠而居先而爲遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既至則當固窮危行言遜勿用更有所往故曰勿用有攸往象曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既爲遯尾出必見執不如不往不往即无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義同也

六二執之用黃牛之革莫之勝說注云居內處中爲遯之主物皆遯己何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解

象曰執用黃牛固志也【疏】正義曰執之用黃牛之革莫之勝說者遯之世避內出外二旣處中居內即非遯之人旣非遯之人便爲所遯之主物皆棄己而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之若能用此道則无能勝己解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也象曰固志者堅固遯者之志使不去已也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉注云在內近二以陽附陰宜遯而係故曰係遯遯之爲義宜遠小人以陽附陰係於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也係於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也【疏】正義曰係遯者九三无應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之爲義宜遠小人旣係於所昵是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰不可大事者釋

其係遯之人以畜臣妾吉明其不可爲大事也

九四好遯君子吉小人否注云處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人係戀是以否也

象曰君子好遯小人否也注云音臧否之否【疏】正義曰九四處在於外而有應於內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也注音臧否之否正義曰否讀爲圮故音之也

九五嘉遯貞吉注云遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

象曰嘉遯貞吉以正志也【疏】正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得正二爲己應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡而嚴得正之吉爲遯之美故曰嘉遯貞吉也象曰以正志者小人應命不敢爲邪是五能正二之志故成遯之美也

上九肥遯无不利注云最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也【疏】正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應於內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也注矰繳不能及正義曰矰矢名也鄭注周禮結繳於矢謂之矰繳字林及說文云繳生絲縷也

䷡ 乾下震上 大壯利貞【疏】正義曰大壯卦名也壯者強盛之名以陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也群陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也彖

曰大壯大者壯也注云大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣注云天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣疏正義曰大者壯也者就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動則有退溺剛強以動所以成壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大即見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地故不見與咸恒同也注大者獲正故利貞也正義曰釋名之下剩解利貞成大者之義也象曰雷在天上大壯注云剛以動也

君子以非禮弗履注云壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也疏正義曰雷在天上大壯者震雷爲威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以爲大壯君子以非禮弗履者盛極之時好生驕溢故於大壯誡以非禮勿履也初九壯于趾征凶有孚注云夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也注云言其信窮疏正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也亦下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯於趾者其人信有窮凶也九二貞吉注云居得中位以陽居陰

履謙不亢以貞吉象曰九二貞吉以中也疏正義曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角注云處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以爲壯君子用之以爲羅已者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能無羸乎象曰小人用壯君子罔也疏正義曰罔羅罔也羝羊羖羊也藩藩籬也羸拘纍纏繞也九三處乾之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以爲壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之爲羅罔於己故曰君子用罔以壯爲正其正必危故云貞厲也以此爲正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以爲

壯者即是君子所以爲羅罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹注云下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔己路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能說其輹者可以往也象曰藩決不羸尚往也疏正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔己路故藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輹也象曰尚往者尚庶幾也言己不失其壯庶幾可以往也六五喪羊于易无悔注云居於大壯以陽處陽猶不免咎而況

以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易

象曰喪羊于易位不當也

疏 正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯群陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不爲違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也 注羊壯也至无悔正義曰羊剛狠之物故以譬壯 云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯於易不於險難者二雖應己剛長則侵陰爲己寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇旣來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其

預防而莊氏云經止一言喪羊而注爲兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自爲矛楯竊謂莊氏此言全不識注意

上六

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 注云有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

疏 正義曰退謂退避遂謂進往有應於三欲之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者祥者善也進退不定非爲善也故云不祥也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

☷☲ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

疏 正義曰晉者卦名也晉之爲義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣旣柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行 注云凡言上行者所之在貴也 是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 注云康美之名也順以著明臣之道也柔進而

上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也

疏 正義曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長爲義恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體釋得晉名離上坤下故言明出地上明旣出地漸就進長所以爲晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又爲明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經以結君寵之意也 注以訟至三接也 正義曰舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡一日明黜陟之速所以示懲勸也

象曰明出地上晉君子以自昭明德 注云以順著明自顯之道

疏 正義曰自

昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自照己身老子曰自知者明用明以自照爲明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以莅衆用晦而明王注彼云莅衆顯明蔽僞百姓者也藏明於內乃得明也作此二注明王之注意以此爲自顯明德昭字宜爲昭周氏等爲照非注旨也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 注云處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此爲足自喪其長者也故必裕之然後无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 注云未得履位未受命也

疏 正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寬也如辭也初六處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未爲人所信服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐卦始未至履位不可自以爲足也若以此爲足是自喪其長也故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德乃得无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 注云進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回其志處晦能致其誠者也修德以斯聞乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也

象曰受茲介福以中正也

疏 正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者大也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王母 注鳴鶴在陰則其子和之 正義曰此王用中孚九二爻辭也

六三衆允悔亡 注云處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也

象曰衆允之志上行也

疏 正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡衆曰衆允之志上行也者居晉之時衆皆欲進已應於上志在上行故能與衆同信也

九四晉如鼫鼠貞厲 注云履非其位上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠无所守也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

疏 正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而不成伎之獸也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯爲進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯爲進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也 注進如鼫鼠无所守也 正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能免人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸機以爲雀鼠案王以爲无所守蓋五伎者當之

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 注云柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也故雖不當位能消

其悔失得勿恤各有其
司術斯以往无不利
象曰失得勿恤往有慶也
疏正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不
當位悔也柔得尊位陰爲明主能不自用其
明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責
成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此
道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰
有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說
故曰有慶也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
注云處進
之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非
亢如何失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑
危乃得吉吉乃无咎
用斯爲正亦以賤矣
象曰維用伐邑道未光也
疏正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明
之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進

周易疏六

其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端
拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云
維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服
之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲
正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光
也者用伐乃服雖得之其道未光大也

䷣ 離下
坤上
明夷利艱貞
疏正義曰明夷卦名夷
者傷也此卦日入地
中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不
敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世
傾邪故宜艱難堅固守其貞正
之德故明夷之世利在艱貞
彖曰明入地中明
夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞
晦其明也內難而能正其志箕子以之
疏正義
曰明
入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦
皆彖象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王
以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內
懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂
以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文
王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之
德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其
明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所
以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子
以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人內
有險難殆於將傾而能自正其志不爲
邪諂惟箕子能用之故云箕子以之
象曰明入
地中明夷君子以莅衆
注云莅衆顯明蔽僞百姓
者也故以蒙養正以明夷
莅
衆
用晦而明
注云藏明於內乃得明
也顯明於外巧所辟也
疏正義曰
莅衆顯

周易疏六

明蔽僞百姓者也所以君子能用此明夷之道以
臨於衆冕旒垂目黈纊塞耳无爲淸靜民化不欺
若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生
豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅衆用
晦而
明也
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
有攸往主人有言
注云明夷之主在於上六上六
爲至闇者也初處卦之始最遠
於難也遠難過甚明夷遠遯絶跡匿形不由軌路
故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼
也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不遑
食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑
之故曰有攸往主人有言
象曰君子于行義不食也
疏正義
曰明
夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極爲明
夷之主云飛者借飛鳥爲喻如鳥飛翔也初九處

於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 注云夷于左股示行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也 象曰六二之吉順以則也 注云順之以則故不見疑

疏 正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其

傷小則比夷右未為切也夷于左股明避難不壯不為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不為闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 注云處下體之上居文明之極上為至晦入地之物也故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞 象曰南狩之志乃大得也 注云去闇主也

疏 正義曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其

大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除闇乃得大首是其志大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 注云左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危隨時辟難門庭而已能不逆忤也 象曰入于左腹獲心意也

疏 正義曰入于左腹獲明夷之心者凡右為用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞 注云最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中猶闇不能

沒明不可息正不憂危故利貞也 象曰箕子之貞明不可息也

疏 正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身為武王師也

上六不明晦初登于天後入于地 注云處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地 象曰初登于天照四國也後入于地失則也

疏 正義曰不明晦者上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

䷤ 離下巽上 家人利女貞 注云家人之義各自脩一家之道不能知家外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已 疏 正義曰家人者卦名也明家內之道正一家之人故謂之家人利女貞者既修家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞 彖曰家人女正位乎內 注云謂二也 男正位乎外 注云謂五也家人之義以內為本故先說女也 男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣 疏 正義曰女正位乎內男正位乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內為本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言家道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此數義正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後為家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣 象曰風自火出家人 注云由內以相成熾也 君子以言有物而

行有恒 注云家人之道脩於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而身无擇行 疏 正義曰風自火出家人者巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也君子以言有物而行有恒者物事也言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身加人發邇化遠故舉言行以為之誡言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也 初九閑有家悔亡 注云凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也 象曰閑有家志未變也 疏 正義曰閑有家悔亡者治家之道在初即須嚴正立法防閑若黷亂之後方始治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變黷也 六二无攸遂在中饋貞吉 注云居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也 象曰六二之吉順以巽也 疏 正義曰无攸遂在中饋貞吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順為常无所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 注云以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與

其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也疏正義曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節也者若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也六四富家大吉注云能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也象曰富家大吉順在位也疏正義曰富

家大吉者富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也九五王假有家勿恤吉注云假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉象曰王假有家交相愛也疏正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體巽是能以尊貴巽接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也上九

有孚威如終吉注云處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也象曰威如之吉反身之謂也疏正義曰有孚威如終吉者上九處家人之終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬己反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

䷥兌下離上睽小事吉疏正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大

事謂與役動衆必須大同之世方可為之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注云事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉注云睽離之時非小人之所能用也疏正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名為睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以為乖中少二女共居一家理應

同志各自出適志不同行所以爲異也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非全弱雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也天地睽而其事同此以下歷就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志即通也萬物殊形各自爲象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其用使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火下澤

睽君子以同而異注云同於通理異於職事

疏正義曰上火下澤睽者動而相背所以爲睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注云處睽之初居下體之下无應獨立悔也與四合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異爲惡所害故見惡人乃得免咎也

象曰見惡人以辟咎也

疏正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乖於己與己合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之爲物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以爲援窮下則无權可恃若摽顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見惡人无咎謂遜接之也象曰以辟咎也者惡人不應與之相見而遜接之者以避咎也

九二遇主于巷无咎注云處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失道也

象曰遇主于巷未失道也

疏正義曰遇主於巷无咎者九二處睽之時而失其位將无所安五亦失位與己同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇之不遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰未失道者既遇其主雖失其位亦未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有

終注云凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

疏正義曰見輿曳其牛掣者處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與己乖欲載其輿被曳失己所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其人天且劓无初有終者剠額爲天截鼻爲劓既處二四之間皆不相得其爲人也四從上刑之故剠其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰位不當

者由位不當故與被曳遇剛者由遇上九之剛所以有終也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注云无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而己失位比於三五皆與己乖處无所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎象曰交孚无咎志行也疏正義曰元夫謂初九也處於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也六五悔亡厥宗噬膚往何咎注云非位悔也有應故悔亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而往何咎之有往必合也象曰厥宗噬膚往有慶也疏正義曰悔

亡者失位悔也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚爲譬言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶也者有慶之言善功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉注云處睽之極睽道未通故曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將爲一未至於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四剠其應故爲寇也睽志將通匪寇婚媾往不

失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既和群疑亡也象曰遇雨之吉群疑亡也疏正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下已居炎極三處澤盛睽之極也離爲文明澤是卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至於洽先見殊怪故又身載鬼一車載鬼不言見者爲豕上有見字也見怪若斯懼來害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剠其應故謂四爲寇睽志既通匪能爲寇乃得與三爲婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道也衆異併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉象曰群疑亡也者往與三

合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑并消釋矣故曰群疑亡也注恢詭譎怪道將爲一正義曰莊子內篇齊物論曰无物不然无物不可故爲舉莛與楹厲與西施恢詭譎怪道通爲一郭象注云夫莛橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱橫好醜恢詭譎怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通爲一也莊子所言以明齊物故舉恢詭譎怪至異之物道通爲一得性則同王輔嗣用此文而改通爲通字者明物極則反睽極則通有似引詩斷章不必與本義同也

䷦艮下坎上蹇利西南不利東北注云西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮利見大人注云往則濟也貞吉注云爻皆當位各履其正

居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎 疏 正義曰蹇難也有險在前畏而不進故稱為蹇利西南不利東北者西南地位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉 注云蹇難之時非小人之所能用也 疏 正義曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以為難若冒險而行或罹其害艮居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也

象曰山上有水蹇 注云山上有水蹇難之象 君子以反身脩德 注云除難莫若反身脩德 疏 正義曰山上有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身脩德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察脩己德用乃除難君子通達道暢之時則兼濟天下處窮之時則獨善其身也

初六往蹇來譽 注云處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽 象曰往蹇來譽宜待也 疏 正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 注云處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也 象曰王臣蹇蹇終无尤也 疏 正義曰王臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤者處難以斯豈有過尤也

九三往蹇來反 注云進則入險來則得位故曰往蹇來反為下卦之主是內之所恃也 象曰往蹇來反內喜之也 疏 正義曰往蹇來反者九三與坎為鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反

象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也 六四往蹇來連 注云往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非妄所招也 象曰往蹇來連當位實也 【疏】正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也 九五大蹇朋來 注云處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也 象曰大蹇朋來以中節也 【疏】正義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則

同志者自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來故云以中節也○注同志者集而至矣正義曰此以同志釋朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋黨也 上六往蹇來碩吉利見大人 注云往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也 象曰往蹇來碩志在內也 注云有應在內往之則失來則志獲也 利見大人以從貴也 【疏】正義曰碩大也上六難終之地不宜更有所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解大道可興宜見大人以弘道化故曰利見大人也象曰志在內也者有志在三是志在內也應既在內往則失之來則得之所以往則有蹇來則碩吉也以從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也

䷧ 坎下震上 解利西南 注云西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也 无所往其來復吉有攸往夙吉 注云未有善於解難而遲於處安也解之為義解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速為吉也无難則能復其中有難則能濟其厄也 【疏】正義曰解者卦名也然解有兩音一音古買反一音胡買反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故為解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利西南也无所往者上言解難濟險利施於衆此下

明救難之時誡其可否若无難可往則以來復為吉若有難可往則以速赴為善故云无所往其來復吉有攸往夙吉誡此誡者褚氏云世有无事求功故誡以无難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也 彖曰解險以動動而免乎險解 注云動乎險外故謂之免免險則解故謂之解 解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼 注云天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也 解之時大矣哉 注云无所而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義 【疏】正義曰解

險以動動而免乎險解者此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於險外即見免脫於險所以為解也解利西南往得衆者解之為義兼濟為美往之西南得施解於衆所以為利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也解之時大矣哉者結歎解之大也自天地至於草木无不有解豈非大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

疏 正義曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也

初六无咎 注云解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也

象曰剛柔之際義无咎也 注云或有過咎非其理也義猶理也

疏 正義曰天險難未夷則賤弱者受害然則蹇難未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛强者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也注或有過咎非其理也正義曰或本无此八字

九二田獲三狐得黃矢貞吉 注云狐者隱伏之物也剛中而應爲五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也

象曰九二貞吉得中道也

疏 正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三爲成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五爲五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝 注云處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自己所致雖幸而免正之所賤也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

疏 正義曰負且乘致寇至者六三失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇雖由己之招非是他人致此過咎故云又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚 注云失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣

象曰解而拇未當位也

疏 正義曰解而拇朋至斯孚者而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應故也解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚象曰未當位者四若當位履正即三爲邪媚之身

不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也

六五君子維有解吉有孚于小人 注云居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人也

象曰君子有解小人退也 疏 正義曰君子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之德故退而畏服之

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 注云初為四應二為五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利也

象曰公用射隼以解悖也 疏 正義曰隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在山林集於人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上為解之極將解之荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

周易注疏卷第六

周易注疏卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷨ 兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享 疏 正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之爲義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自爲義言既吉而无咎則可以爲正准下王注彖辭云損下而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正然則王意以无咎可正共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可正貞竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信何用豐爲二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也

彖曰損損下益上其道上行 注云艮爲陽兌爲陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也 損而有孚元吉无咎可貞利有攸往 注云損之爲道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也爲損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物无距也 曷之用 注云曷辭也曷之用言何用豐爲也 二簋可用享 注云二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享 二簋應有時 注云至約之道不可常也 損剛益柔有時 注云下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛爲德長損之不可以爲常也 損益盈虛與時偕行 注云自然之質各定其分短者不爲不足長者不爲有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也

疏 正義曰損下益上其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦爲止兌陰卦爲說陽止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣故曷之用二簋可用享者舉經明之皆爲損而有孚故得如此二簋應有時者申明二簋之禮不可爲常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之道亦不可爲常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢不貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之爲德須備剛柔就剛柔之中剛爲德長以爲德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者鳧足短而任性鶴脛長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分鳧足非短鶴脛非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也

象曰山下有澤損 注云山下有澤損之象也 君子以懲忿窒欲 注云可損之善莫善忿欲也

疏 正義曰山下有澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下

澤卑山高以澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之注云損之爲道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也象曰已事遄往尚合志也注云尚合於志故速往也疏正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之爲道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則爲傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞征凶弗損益之注云柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中爲志也象曰九二利貞中以爲志也疏正義曰利貞征凶弗損益之者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔爲順六四爲初六九二復損已以益六五爲六二則成剝卦矣故九二利以居而中正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以爲志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適也

六三三人行則損一人一人行則得其友注云損之爲道損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣象曰一人行三則疑也疏正義曰三人行則損一人一人行則得其友者六三處損之時居於下體損之爲義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并己俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人得行則上九納己无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎注云履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃免咎故使速乃有喜有喜乃免咎也象曰損其疾亦可喜也疏正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎注遄乃有喜乃无咎也正義曰相感而久不相會則有勤望之憂故遄乃有喜初九自損以益四四不遠納則有大益之咎也故曰有喜、无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違

元吉注云以柔居尊而為損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也

象曰六五元吉自上祐也疏正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同也注朋黨也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家注云處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家也

象曰弗損益之大得志也疏正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不妨其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守剛陽不為柔之所制豈非无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則以天下為一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損為物所歸故大得志也

䷩震下巽上益利有攸往利涉大川疏正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆注云震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也自上下下其道大光利有攸往中正有慶注云五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉利涉大川木道乃行注云木者以涉大川為常而不溺者也以益涉難同乎木也益動而巽日進无疆天施地生其益无方注云損上益下凡益之道與時偕行注云益之為用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也疏正義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利

有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大爲天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川爲常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益摠結之故曰凡益之道與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改 注云遷善改過益莫大焉 疏 正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之爲益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中益有益物獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也

初九利用爲大作元吉无咎 注云處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也

象曰元吉无咎下不厚事也 注云時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也 疏 正義曰利用爲大作元吉无咎者大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 注云以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外來不召自至不先不爲則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也

象曰或益之自外來也 疏 正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉者六二體柔居中當位處巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享于帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 注云以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公

者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也

象曰益用凶事固有之也注云用施凶事乃得固有之也【疏】正義曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不爲私己志在救難爲壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰有孚中行用此有孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也注公者臣之極至用圭也正義曰告王者宜以文德燮理使天下人孚不當恃以救凶用志褊狹也

六四中行告公從利用爲依遷國注云居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也

象曰告公從以益志也注云志得益也【疏】正義曰中行告公從利用爲依遷國者六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用爲依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既爲公所從其志得益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德注云得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之爲惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也【疏】正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者九五得位處尊爲益之主兼弘德義以益物者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之爲惠而不費惠心者也有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠誠於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶注云處益之極過盈者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也【疏】正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已是立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶象曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自外來也

䷪乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往注云夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦

然而行揚于王庭其道公也 疏 正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名為夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此則柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝為物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 注云健而說則決而和矣 揚于王庭柔乘五剛也 注云剛德齊長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭 孚號有厲其危乃光也 注云剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也 告自邑不利即戎所尚乃窮也 注云以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也 利有攸往剛長乃終也 注云剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也 疏 正義曰夬決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔為逆衆所同誅誅而无忌也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其危乃光者以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲

之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便為尚力取勝即是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終者終成也剛長柔消夬道乃成也 象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌 注云澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也 疏 正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下柔則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也 初九壯于前趾往不勝為咎 注云居健之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也 象曰不勝而往咎也 注云不勝之理在往前也 疏 正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徑欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非夬之謀所以為咎故曰初九壯于前趾往不勝為咎也象曰不勝而往咎者經稱往不勝為咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謂於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也 九二惕號莫夜有戎勿恤 注云居健履中以斷決事能審己度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也 象曰有戎

勿恤得中道也【疏】正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云莫夜必有戎寇來害己能審己度不惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎為憂故云得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 注云頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與眾陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有慍而无所咎也

象曰君子夬夬終无咎也【疏】正義曰壯于頄有凶者頄面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽為善今九三處剛長之時獨助陰為凶也君子夬夬者君子之人居於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於眾陽應於小人則受濡濕其衣自為怨恨无咎責於人故曰有慍无咎也象曰君子夬夬終无咎者眾陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 注云下剛而進非己所據必見侵食失其所安故臀无膚其行次且也羊者牴很難移之物謂五也五為夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也 注云同於噬嗑滅耳之凶【疏】正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀之无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴很難移之物謂五也五居尊位為夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也 注同於噬嗑滅耳之凶正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦為凶也

九五莧陸夬夬中行无咎 注云莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之為義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也

象曰中行无咎中未光也【疏】正義曰莧陸夬夬中行无咎者莧陸草之柔脆者也夬之為義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位為夬之主親決上六決之至易也如莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其夬勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以為光大也 注莧陸草之柔脆者正義曰子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸為一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸為二案注直云草之柔脆似亦以為一同於子

夏等也上六无號終有凶注云處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也象曰无號之凶終不可長也疏正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也象曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

☴☰巽下乾上姤女壯勿用取女疏正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤施之於人則是一女而遇五男爲壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也彖曰姤遇也柔遇剛也注云施之於人即女遇男也一女而遇五男爲壯至甚故不可取也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也注云正乃功成也剛遇中正天下大行也注云化乃大行也姤之時義大矣哉注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也疏正義曰姤遇也柔遇剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之爲體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取逆言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各亢所與不相交遇則萬品庶物所由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者集以二一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之

女則天下人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉注凡言至意謂者也正義曰注總爲稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深言乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也象曰天下有風姤后以施命誥四方疏正義曰風行天下則无物不遇故爲遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅注云金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之爲物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕之孚務蹢躅也象曰繫于金柅柔道牽也疏正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱也故謂牝豕爲羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以喩象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

柅者制動之主正義曰柅之為物眾說不同王肅之徒皆為織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與馬同九二包有魚无咎不利賓注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非為犯奪故无咎也擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也象曰包有魚義不及賓也疏正義曰包有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來為己之廚非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也九三臀无膚其行次且厲无大咎注云處下體之極而二據於初不為己乘居不獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處不遇其時故使危厲災非己招是以无大咎也象曰其行次且行未牽也疏正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上為內卦之主以乘於二二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處特以不遇其時故致此危厲災非己招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也九四包无魚起凶注云二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也疏正義曰包无魚者二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也

无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰為陽之民為二所據故曰遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天注云杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也疏正義曰以杞匏瓜者杞之為物生於肥地匏瓜為物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不可傾隕也注杞之為物生於肥地者也丁寬曰先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則為杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈撓似匏瓜又為杞柳之杞案王氏云杞生於肥地蓋以杞為今之枸杞也上九姤其角吝无咎注云進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也象曰姤其角上窮吝也疏正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

䷬ 坤下兌上 萃亨 注云聚乃通也 王假有廟 注云假至也王以聚至有廟也

利見大人亨利貞 注云聚得大人乃得通而利正也 用大牲吉 注云全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也 利有攸往

疏 正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚已故名爲萃也亨者通也擁滯不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰則見大人亨利貞也用大牲吉者大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

周易注疏卷七 十七 康錫

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也 注云但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也 王假有廟致孝享也 注云全聚乃得致孝之享也 利見大人亨聚以正也 注云大人體中正者也通聚以正聚乃得全也 用大牲吉利有攸往順天命也 注云順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛爲主也 觀其所聚而天地萬物之情可見矣 注云方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣

疏 正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違於中應則強亢之德若何由得聚今順以說而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也者天之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞 注云聚而无防則衆生心

疏 正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也

周易注疏卷七 十八 康錫

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎 注云有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也己爲正配三以近權若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

疏 正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情志迷亂奔馳而行不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也爲笑者非歡樂之容言懦劣也

己為正配三以近寵者自號比於一握之小執其謙退之咎不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握為笑勿恤往无咎也象曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴注云居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也象曰引吉无咎中未變也疏正義曰引吉无咎者萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乖衆違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於衆志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝注云履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也象曰往无咎上巽也疏正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰己又是陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

九四大吉无咎注云履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也象曰大吉无咎位不當也疏正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡注云處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡象曰萃有位志未光也疏正義曰萃有位

无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能脩夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨涕洟无咎注云處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也象曰齎咨涕洟未安上也疏正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂陁如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣自目出

曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所求也

䷭巽下坤上升元亨用見大人勿恤注云巽順可以升陽爻不當尊

位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征吉注云以柔之南則麗乎大

明也疏正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤

者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰

用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明

陽之方故云南征吉也彖曰柔以時升注云柔以其時乃得升也巽而順

剛中而應是以大亨注云純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而

順剛中而應以此而升故得大亨用見大人勿恤有慶也南征吉

志行也注云巽順以升至于大明志行之謂也疏正義曰柔以時升者升之為義自下

升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以

時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛

亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以

大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以

柔順而升大明其志得行也象曰地中生木升君子以順德積

小以高大疏正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故為升象也君子

以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名

故繫辭云善不積不足以成名是也初六允升大吉注云允當也巽卦三爻皆升者

也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也象曰允

升大吉上合志也疏正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三

有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉

也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也九二孚乃利用禴

无咎注云與五為應往必見任體夫剛德進不求寵闕邪存誠志在大業故乃利用納約于神

明矣象曰九二之孚有喜也疏正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五為

應升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約

於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也者上升則為君所任薦約則為神所享斯之

為喜不亦宜乎九三升虛邑注云履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛

邑也象曰升虛邑无所疑也注云升必得也疏正義曰升虛邑者九三履

得其位升於上六上六體是陰柔不距於已若升空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎

六四王用亨于岐山吉无咎注云處升之際下升而進可納而不可距

也距下之進攘來自專則致咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之

會順事之情无不納也象曰王用亨于岐山順事也疏正義曰王

用亨於岐山者六四處升之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也

六五貞吉升階 注云升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也

象曰貞吉升階大得志也 疏 正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也

上六冥升利于不息之貞 注云處升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於為物之主則喪矣終於不息消之道也

象曰冥升在上消不富也 注云勞不可久也 疏 正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物為主則喪亡斯及若潔己脩身施於為政則以不息為美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖為政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

☱☵ 坎下兌上 困亨 注云窮必通也處窮而不能自通者小人也 貞大人吉无咎 注云處困而得无咎吉乃免也 有言不信 疏 正義曰困者窮厄委頓之名窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言能辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

彖曰困剛揜也 注云剛見揜於柔也 險以說困而不失其所亨 注云處險而不改其說困而不失其所亨也 其唯君子乎貞大人吉以剛中也 注云處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大未能濟困者也故曰貞大人吉也 有言不信尚口乃窮也 注云處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何為乎 疏 正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名兌陰卦為柔坎陽卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不

失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其唯君子乎者結歎處困能通非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處用能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於脩德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志 注云澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎 疏 正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困

厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿注云最處底下沈滯卑困居無所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也注云言幽者不明之辭也入于不明以自藏也疏正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之為道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不明以自藏而避困也釋株者杌木謂之株也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎注云以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也疏正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利用享祀者紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶注云石之為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受已者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺蔾无應而入焉得配偶在困處斯凶其宜也

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也疏正義曰困于石據于蒺蔾者石之為物堅剛而不可入也蒺蔾之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非己所據故曰據于蒺蔾也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也象曰乘剛者明二為蒺蔾也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

九四來徐徐困于金車吝有終注云金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲之則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也

象曰來徐徐志在下也注云下謂初也雖不當位有與也疏正義曰九四來徐徐困于金車吝有終者何氏

云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於物而礙於九二故曰困于金車欲之乘之情其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道為物之所與故曰有終象曰有與者位雖不當執謙之故物所與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀注云以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐通愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

疏正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此威刑則異方愈乖遐通愈叛兌為西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二為以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛往不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴然得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉注云居困之極而乘於剛下无其應行則纏繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困因於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也

象曰困于葛藟未當也注云所處未當故致此困也動悔有悔吉行也

疏正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動搖不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞居不得安故曰困于葛藟于臲卼也臲亦言困於臲卼困因於上肖丈也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎為之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

䷯巽下坎上井改邑不改井注云井以不變為德者也无喪无得注云德有常也往來井井注云不渝變也汔至亦未繘井注云已來至而未出井也羸其瓶凶注云井道以已出為功也幾至而覆與未汲同也

疏正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之為井此卦明君子脩德養民有常不變終始無改養物不窮莫過乎井故以脩德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者此明井用有常德終日引汲未甞言損終

曰泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也汔至亦未繘井羸其瓶凶者此下明井誠言井功雖成也汔幾也近也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勢而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能慎終如始故就人言凶也 彖曰巽乎水而上水井 注云上音舉之上 井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也 注云以剛處中故能定居其所而不變也 汔至亦未繘井未有功也 注云已成為井以功 羸其瓶是以凶也 疏 正曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎為水在上巽為木在下又巽為入以木入於水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繘井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未成也羸其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻修德未成而止所以致凶也 注音舉上之上正義曰嫌讀為去聲故音之也 象曰木上有水井君子以勞民勸相 注云木上有水井之象也上水以養養而不窮

者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也 疏 正義曰木上有水則是上水之象所以為井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之為義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勸助百姓使有功成則此養而不窮也 初六井泥不食舊井无禽 注云最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也 象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也 疏 正義曰井泥不食舊井无禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥污不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故為泥也時舍也者人既非食禽又不向即是一時共棄舍也 注井者不變之物居德之地 正義曰繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者絜辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也 九二井谷射鮒甕敝漏 注云谿谷出水從上注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也 象曰井谷射鮒无與也 疏 正義曰井谷射鮒者井之為德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正似谷中之水下注敝鮒井而以谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳

云井中蝦蟆呼爲鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也象曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也 九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福 注云渫不停污之謂也處下卦之上復得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩己全潔而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也 象曰井渫不食行惻也 注云行感於誠故曰惻也 求王明受福也 疏 正義曰井渫不食者渫治去穢污之名也井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人脩己全潔而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也 六四井甃无咎 注云得位而无應自守而不能給上可以脩井之壞補過而已 象曰井甃无咎脩井也 疏 正義曰案子夏傳云甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之壞未可上給養人也 九五井洌寒泉食 注云洌絜也居中得位體剛不撓不食不義中正高絜故井洌寒泉然後乃食也 象曰寒泉之食中正也 疏 正義曰井洌寒泉食者餘爻不當貴位但脩德以待用九五爲卦之主擇人而用之洌絜也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食污穢必須井絜而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井洌寒泉食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而溫故言寒泉以表絜也 上六井收勿幕有孚元吉 注云處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也 象曰元吉在上大成也 疏 正義曰收式胄凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成也

䷰ 離下兌上 革巳日乃孚元亨利貞悔亡 注云夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也 疏 正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故

革命之初人未信服所以即日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者為革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之為義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣為革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革注云凡不合而後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以為革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注云夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

疏正義曰革水火相息二女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以為革巳日乃孚革而信者此釋革之為義革初未孚巳日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而為民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者為革若合於大通而利正可謂當矣革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者次明人革也夏桀殷紂凶狂無度天既震怒人亦叛亡殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖總結歎其大故曰大矣哉也

象曰澤中有火革君子以治歷明時注云歷數時會存乎變也

疏正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故為革象也君子以治歷明時者天時變改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明天時也

初九鞏用黃牛之革注云在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也黃中也牛之革堅仞不可變也固之所用常中堅仞不肯變也

象曰鞏用黃牛不可以有為也

疏正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以為獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅仞難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黃牛之革也象曰不可以有為者有為謂適時之變有所云為也既堅仞自固可以守常不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎注云陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊

體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎 象曰巳日革之行有嘉也 疏 正義曰巳日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革巳日乃能從之故曰巳日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也 九三征凶貞厲革言三就有孚 注云巳處火極上卦三爻雖體水性皆從上革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也 象曰革言三就又何之矣 疏 正義曰征凶貞厲革言三就有孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲象曰又何之矣者征之本為不從既革言三就更又何往征伐矣 九四悔亡有孚改命吉 注云初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宜命也 象曰改命之吉信志也 注云信志而行 疏 正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未

能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之志而行其命也 九五大人虎變未占有孚 注云未占而孚合時心也 象曰大人虎變其文炳也 疏 正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊以大人之德為革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也 上六君子豹變小人革面 注云居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也 征凶居貞吉 注云改命創制變道已成功成則事損事損則无為故居則得正而吉征則躁擾而凶也 象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 疏 正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變故文細而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

周易注疏卷第七

周易注疏卷第八 (一)

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷱ 巽下離上 鼎元吉亨 注云革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨 疏 正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎亨飪成新能成新法然則鼎之為器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨 彖曰鼎象也 注云法象也 以木巽火亨飪也 注云亨飪鼎之用也 聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 注云亨者鼎之所為也革去故而鼎成新故為亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也 巽而耳目聰明 注云聖賢獲養則已不為而成矣故巽而耳目聰明也 柔進而上行得中而應乎剛是以元亨 注云謂五也有斯二德故能成新獲大亨也 疏 正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於己明目達聰不勞己之聰明則不為而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也 象曰木上有火鼎君子以正位凝命 注云凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也 疏 正義曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 注云凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也 象曰鼎顛趾未悖也 注云倒以寫否故未悖也 利出否以從貴也 注云棄穢以納新也 疏 正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎

之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖云妾猶不得爲室主妾爲室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未爲悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而爲室主亦從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

注云以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也

象曰鼎有實慎所之也

注云有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加

我仇有疾終无尤也

疏 正義曰鼎有實我仇有疾不我能即吉者實謂陽也仇是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能即吉也象曰慎所之者之往也自此已往所宜慎之也終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

注云鼎之爲義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也

象曰鼎耳革失其義也

疏 正義曰鼎耳革其行塞者鼎之爲義下實上虛是空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雖膏不食者非直體實不受又上九不應於己亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方欲爲此和通則悔虧而終獲吉故曰方雨虧悔終吉也象曰失其義也者失其虛中納受之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

注云處上體之下而又應初既承且施非己所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已絜矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體爲渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也

象曰覆公餗信如何也

注云不量其力果致凶災信如之何

疏 正義曰鼎折足覆公餗者餗也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當馨絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非己所堪也故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也

六五鼎黃耳金鉉利貞

注云居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也

象曰鼎黃耳中以爲

實也注云以中爲實所受不妄也 疏 正義曰鼎黃耳金鉉利貞者黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象曰中爲實也者言六五以中爲實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利注云處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誡亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也 疏 正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不舉故得大吉而无不利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

䷲震下震上

震亨注云懼以成則是以亨

震來虩虩笑言啞啞注云震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里不喪匕鬯注云威震驚乎百里則足可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也 疏 正義曰震亨者震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢爲非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯 注威震至廟之盛也 正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象爲稱謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕橈鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩歧耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊旣納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王

度記云天子以鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也注云威震驚乎百里則惰者懼於近矣

出可以守宗廟社稷以爲祭主也注云明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟 疏 正義曰震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自脩所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自脩未敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則惰者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以爲祭主者釋不喪匕鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也注己出正義曰己出謂君也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省 疏 正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察己過故曰君子以恐懼脩省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 注云體夫剛德爲卦之先能以恐懼脩其德也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 疏 正義曰初九剛陽之德爲一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚

之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 注云震之爲義威駭怠解肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必因于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也

象曰震來厲乘剛也 疏 正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之爲用本威惰慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴爲天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納既喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日爲有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只爲乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚 注云不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也

象曰震蘇蘇位不當也 疏 正義曰震蘇蘇者蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故畏懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之

逆故可以懼行而无眚也故曰震蘇蘇震行无眚也象曰位不當者其猶爲位者遇威嚴之世不能自安也○注云非所處故懼蘇蘇又云懼行而无眚正義曰經注以訓震爲懼蓋懼不自爲懼由震故懼也自下爻辭皆以震言懼也

九四震遂泥 注云處四陰之中居恐懼之時爲衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安己德未光也

象曰震遂泥未光也 疏 正義曰震遂泥者九四處四陰之中爲衆陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既不正不能除恐使物安己是道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事 注云往則无應來則乘剛恐而往來不免

於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也注云大則无喪往來乃危也疏正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當其有事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言注云處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極

而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也疏正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容上六處震之極極震者也既居震極欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

䷳ 艮下艮上艮其背注云目无患也不獲其身注云所止在後故不得其身也行其庭不見其人注云相背故也无咎注云凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而強止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也疏正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山之卦故以艮為名施之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所則其功難成故

老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未兆既兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通強止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與而相對言有物對面而來則情欲有私於己既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也注目无患也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不

失其時其道光明注云止道不可常用必施於不可以行適於其時道乃光明也艮其止止其所也注云易背曰止以明背即止也施止不可於面施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也疏正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可為常必須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所也此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物即是可止之所也既時止即宜止以時行則行所以施止須得所艮既訓止今言艮其止是止其所止故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也者此就六

爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位陰陽相當而交皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此釋經文以結之明相與而止之則有咎也象曰兼山艮君子以思不出其位注云各止其所不侵官也疏正義曰兼山艮者兩山重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之為義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也初六艮其趾无咎利永貞注云處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞象曰艮其趾未失正也疏正義曰艮

其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以在永貞六二艮其腓不拯其隨其心不快注云隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也象曰不拯其隨未退聽也疏正義曰艮其腓不拯其隨者腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得其所也象曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退

聽從其見止之命所以其心不快矣九三艮其限列其夤厲薰心注云限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之為義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣象曰艮其限危薰心也疏正義曰艮其限列其夤厲薰心者限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤既分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君不接臣則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心注體分兩主大器喪矣正義曰天器謂

國與身也此爻亦明施止不得其所也

六四艮其身无咎 注云中上稱身履得其位止求諸身得其所故不陷於咎也 象曰艮其身止諸躬也 注云自止其躬不分全體

疏 正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不爲躁動也注自止其躬不分全體正義曰艮卦總其兩體以爲一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分夤列六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也

六五艮其輔言有序悔亡 注云施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也 象曰艮其輔以中正也 注云能用中正故言有序也

疏 正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也象曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮吉 注云居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也 象曰敦艮之吉以厚終也

疏 正義曰敦艮吉者敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞 注云漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽爲進故女歸吉也進而用正故利貞也

疏 正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫爲家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

彖曰漸之進也 注云之於進也 女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也 注云以漸進得位也 止而巽動不窮也

疏 正義曰漸之進也者釋卦名也漸是徐動之名不當進退但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位據是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言惟是九五也止而巽動不窮也者此就二體廣明漸進之美也止不爲躁巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 注云賢德以止巽則居風俗以止巽乃善

疏 正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 注云鴻水鳥也適進之義

始於下而升者也故以鴻爲喻六爻皆以進而履之爲義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒謗之言未傷君子之義故曰无咎也

象曰小子之厲義无咎也

【疏】正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下外高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上无應援體又窮下若鴻之進於河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毁於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎象曰義无咎者猶如經釋

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

注云磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其爲歡樂願莫先焉

象曰飲食衎衎不素飽也

【疏】正義曰鴻漸于磐飲食衎衎吉者磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願莫先焉 注磐山石之安也正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者蓋漸之爲義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

注云陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎群醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

【疏】正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高者之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其群類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順共相保安物莫能間故曰利用禦寇也象曰離群醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之群醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也 注陸高之頂也正義曰爾雅云高平曰陸故曰高之頂也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

注云鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也

象曰或得其桷順以巽也

【疏】正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷榱也之木而遇堪爲桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相得故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三體巽而下附三雖拔乘上順而相保所以六四得其安栖由順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

注云陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦

三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也

象曰終莫之勝吉得所願也

疏 正義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進得中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也象曰得所願也者所願在於與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也 注進以正邦三年有成正義曰九五居尊得位故曰進以正邦也三歲有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

注云進處高絜不累於位无物可以屈其心而

亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉

象曰其羽可用儀吉不可亂也

疏 正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用為儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可用為物之儀表可貴可法也故曰其羽可用為儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進處高絜不累於位无物可以亂其志也

䷵ 兌下震上 歸妹征凶无攸利

注云妹者少女之稱也兌為少陰震為長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也

疏 正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也 征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妾進求寵則有并后凶咎之敗故曰征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

注云陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始

說以動所歸妹也

注云少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也

征凶位不當也

注云履於不正說動

以進妖邪之道也

无攸利柔乘剛也

注云以征則有不正之凶以處則有柔乘剛

疏 正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人之情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合為證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於娣是以說也係娣所以說者既係娣為媵不得別適若其不以備

致更有勤望之憂故係娣而行合禮說以動也征凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也所以征凶也无攸利柔乘剛也者此因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也

注以征至之凶 正義曰彖以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

注云歸妹相終始之道也故以永終知敝

疏 正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也

初九歸妹以娣跛能履征吉

注云少女而與長男為耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

疏 正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九以兌適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊為娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶為妻而行則凶焉為娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒也者妹而為娣恒久之道也吉相承也者行得其宜是相承之吉也

注夫承嗣以君之子雖幼而不妄行 正義曰此為少女作此例也言君之子宜為嗣承以類妣之妹應為娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不為妄也以言行嫁宜正敵然妃之妹雖至少而為娣則可行也

九二眇能視利幽人之貞

注云雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人之貞也

象曰利幽人之貞未變常也

疏 正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也象曰未變常也者貞正者人之常也九二失位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

注云室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也

象曰歸妹以須未當也

疏 正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求為室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存而欲求進為未值其時也未當其時則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰未當也者未當其時故宜有待也

九四歸妹愆期遲歸有時

注云夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也

象曰愆期之志有待而行也

疏 正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位

无其應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉注云歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也即五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

疏正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所

嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人即是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長女之象其君即五也袂衣袖也所以擧斂以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居位然長不如少也言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利注云羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也

象曰上六无實承虛筐也

疏正義曰女承筐无實士刲羊无血无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

䷶ 離下震上 豐亨王假之注云大而亨者王之所至勿憂宜日中注云豐之爲義闡弘微細通夫隱滯者也爲天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中以偏照者也故曰宜日中也

疏正義曰豐亨者豐卦名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟无所擁礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時偏照天下故曰宜日中也

彖曰豐大也注云音闡大之大也明以動故豐王假之尚大也注云大者王之所尚故至之也勿憂宜日中宜照天下也注云以勿憂之德故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時

消息而況於人乎況於鬼神乎注云豐之爲用困於昃食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以爲常故具陳消息之道者也疏正義曰豐大也者釋卦名正是弘大之義也明以動故豐者此就二體釋卦得名爲豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也勿憂宜日中宜照天下也者日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月

尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉今及時脩德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之下遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也注音闡大之大也正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二種一者自然之大二者由人之闡弘使大豐之爲義既闡弘微細則豐之稱大乃闡弘之大非自然之大故言之也象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑注云文明以動不失情理也疏正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而爲折

獄致刑初九遇其配主雖旬无咎往有尚注云處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也象曰雖旬无咎過旬災也注云過均則爭交斯叛也疏正義曰遇其配主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎生焉故曰過旬災也注過均則爭交斯叛也正義曰初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乘叛矣六二豐其蔀日中

見斗往得疑疾有孚發若吉注云蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其所蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若能有孚可以發其志不困於闇故獲吉也象曰有孚發若信以發志也疏正義曰豐其蔀者二以陰居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而爲極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往

則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者雖處幽闇而不為邪是有信以發其豐大之志故得吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎注云沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也

象曰豐其沛不可大事也注云明不足也折其右肱終不可用也注云雖有左在不足用也

疏正義曰豐其沛日中見沫者沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於大二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日中見沫也處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守已乃得无咎故曰折其右肱无咎象曰不可大事者當光大之時可為大事而明不足故不可為大事也終不可用者凡用事在右肱右肱既折雖有左在終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注云以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

疏正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相為主若賓主之義也若據初適四則以四為主故曰遇其配主自四之初則以初為主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂四為旬而四謂初為夷也象曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中盛明而反見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位為闇已甚更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉注云以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也

象曰六五之吉有慶也

疏正義曰六五處豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶譽也故曰來章有慶譽吉也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶注云屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其戶闃其无人弃其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反道凶其宜也三年豐道之盛治道未濟隱猶可也既濟而隱以治為亂也

象曰豐其屋天際翔也注云翳光最甚者也闚其戶闃其无人自藏也注云可以出而不出自藏之謂也非有為而藏不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也

疏正義曰屋者藏蔭隱藏之物也上六以陰處陰極以處外不履於位見深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐厚其屋而又覆蔀其家屋厚家闇藏蔀之甚也雖闚視其戶而闃寂无人棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不為賢治道未濟既猶可也三年豐道已成而猶不見所以為此故

曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也自藏也者言非有爲而當自藏可以出而不出无事自爲隱藏也

周易注疏卷第八

周易注疏卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉 注云不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也 疏 正義曰旅者客寄之名羇旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅既爲羇旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羇旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也 注云夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羇旅何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五柔則而復得中乎外以承於上陰各順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附旅者不失其正得其所安也

旅之時義大矣哉 注云旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有爲之時 疏 正義曰旅小亨者彖經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而爲客之象若所託不得其主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時義大矣哉者此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安非小

智可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄注云止以明之刑戮詳也 疏 正義曰山上有火旅者火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟

初六旅瑣瑣斯其所取災注云最處下極寄旅不得所安而為斯賤之役所取致災志窮且困 象曰旅瑣瑣志窮災也 疏 正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而為斯卑賤之役然則為斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰志窮災者志意窮困自取此災也

六二旅即次懷

其資得童僕貞注云次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已 象曰得童僕貞終无尤也 疏 正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此寄旅必獲次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞象曰終无尤者旅不可以處盛盛則為物所害今惟正於童僕則終保无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲注云居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也 疏 正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而為施下之道是與萌侵權為主君之所疑也為君主所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也 注與萌侵權 正義曰言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故為主所疑也

九四旅于處得其資斧我心不快注云斧所以斫除荊棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也 象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也 疏 正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荊棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命注云射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可有也寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也 象曰終以譽命上逮也 疏 正義曰射雉一矢亡者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者

逮及也以能承及於上故得終以譽命也 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 注云居高危而以爲宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅而處于上极衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣 象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也 疏 正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同疾喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也象曰終莫之聞也者衆所同疾危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

䷸ 巽下巽上 巽小亨 注云全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也 利有攸往 注云巽悌以行物无距也 利見大人 注云大人用之道愈隆 疏 正義曰巽小亨利有攸往利見大人者巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和敎令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人

明上下皆須用巽也 彖曰重巽以申命 注云命乃行也未有不巽而命行也 剛巽乎中正而志行 注云以剛而能用巽處于中正物所與也 柔皆順乎剛 注云明无違逆故得小亨 是以小亨利有攸往利見大人 疏 正義曰重巽以申命者此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以敎命得申成小亨以下之義也是以小亨以下擧經結也 注明无違逆

故得小亨 正義曰此承擧小亨利有攸往利見大人以結之明柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王繫小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之辭皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也 象曰隨風巽君子以申命行事 疏 正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順故曰隨風巽君子則之以申命行事者風之隨至非是令初故君子則之以申命行事也 初六進退利武人之貞 注云處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之 象曰進退志疑也 注云巽順之志進退疑懼 利武人之貞志治也 疏 正義曰進

退利武人之貞者初六處令之初法未宣著體於柔巽不能自决心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及己志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其稱蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 注云處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也

象曰紛若之吉得中也

疏 正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉

无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易爲行恭神祇无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽吝 注云頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也

象曰頻巽之吝志窮也

疏 正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也象曰志窮者志意窮屈所以爲吝也

六四悔亡田獲三品 注云乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之包

象曰田獲三品有功也

疏 正義曰悔亡田獲三品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖廚也象曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 注云以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

象曰九五之吉位正中也

疏 正義曰九五以陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久中不可卒故先申之三日令著之後復由之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者由不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊死由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 注云處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪

其資斧貞凶也象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也疏正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斷決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

䷹兌下兌上 兌亨利貞疏正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞彖曰兌說

也剛中而柔外說以利貞注云說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨是以順乎天而應乎人注云天剛而不失說者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉疏正義曰兌說也者訓卦名也剛中而柔外說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只爲剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以順乎天而應乎人者廣明說義合於天人天爲剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習注云麗猶連也施說之盛莫盛於此疏正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌吉注云居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣象曰和兌之吉行未疑也疏正義曰和

兌吉者初九居兌之初應不在一无所私說說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行未疑者說不爲諂履斯而行未見疑之者也所以得吉也

九二孚兌吉悔亡注云說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也象曰孚兌之吉信志也注云其志信也疏正義曰孚兌吉悔亡者九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志信也

六三來兌凶注云以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也象曰來兌之凶位不當也疏正義曰來兌凶者三爲陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以不正求說佞邪之道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以

致凶也

九四商兌未寧介疾有喜 注云商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也

象曰九四之喜有慶也 疏 正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之為喜乃為至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于剝有厲 注云比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂也

象曰孚于剝位正當也 注云以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也

疏 正義曰孚于剝有厲者剝者小人道長消君子之正故謂小人為剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜在君子而信小人故以當位責之也

上六引兌 注云夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也

象曰上六引兌未光也 疏 正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

☵☴ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞 疏 正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 注云二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也

王假有廟王乃在中也 注云王乃在乎渙然之中故至有廟也

利涉大川乘木有功也 注云乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也

疏 正義曰渙亨者疊經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大川而克濟利以正道而鳩民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也利涉大川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也 注凡剛至利貞也 正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德

不憂柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一則彖辭疊渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也〻注乘木即涉難也木者專所以涉川也正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序之也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

疏 注正義曰風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祀考故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬壯吉 注云渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也 注云觀難而行不與險爭故曰順也

疏 正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡 注云机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也

疏 正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初爲机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者違難奔散願得所安奔初獲安是得其願也

六三渙其躬无悔 注云渙之爲義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也

象曰渙其躬志在外也

疏 正義曰渙其躬无悔者渙之爲義內險外安六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔象曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正爲身在於內而應在上九是志意在外也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思 注云踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散群之險以光其道然處於卑順不可自專而爲散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也

象曰渙其群元吉光大也

疏 正義曰渙其群者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也能爲群物散其險害故曰渙其群也元吉渙有丘匪夷所思者能散群險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮爲其所思故曰渙有丘匪夷所思也象曰光大也者能散群險而獲元吉是其道光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎 注云處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也爲渙之主唯王居之乃得无咎也

象曰王居无咎正位也 注云正位不可以假人

疏 正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者爲渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居之无咎

義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣 上九渙其血去逖出无咎 注云逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉 象曰渙其血遠害也 疏 正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而遠出者也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎象曰遠害者釋渙其血也是居遠害之地故也

䷻ 兌下坎上 節亨苦節不可貞 疏 正義曰節卦名也彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也 彖曰節亨剛柔分而

剛得中 注云坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也 苦節不可貞其道窮也 注云為節過苦則物不能堪也物不能堪則不可復正也 說以行險當位以節中正以通 注云然後乃亨也无說而行險過中而為節則道窮也 天地節而四時成 節以制度不傷財不害民 疏 正義曰節亨剛柔分而剛得中者此就上下二體及二五剛中釋所以為節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中為制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮者為節過苦不可為正若以苦節為正則其道困窮故曰苦節不可

貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上言苦節不可貞其道窮者止由為節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則為節得中當位以節則可以為正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以為亨也天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也 象曰澤上有水節君子以制數度議德行 疏 正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜 初九不

出戶庭无咎 注云為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也 象曰不出戶庭知通塞也 疏 正義曰不出戶庭无咎者初九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以偽故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也注為節之初將整離散正義曰序卦云物不可以終離故受之以節以此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也 九二不出門庭凶 注云初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也 象曰不出門庭凶失時極也 疏 正義曰不出門庭凶者初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事

則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶象曰失時極者極中也應出不出失時之中所以為凶

六三不節若則嗟若无咎 注云若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也 **象曰不節之嗟又誰咎也** 疏 正義曰不節若則嗟若无咎者節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及己以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无咎象曰又誰咎者由己不節自致禍災又欲怨咎誰乎

六四安節亨 注云得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也 **象曰安節之亨承上道也** 疏 正義曰安節亨者六四得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改變則

何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節吉往有尚 注云當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也 **象曰甘節之吉居位中也** 疏 正義曰甘節吉往有尚者甘者不苦之名也九五居於尊位得正履中能以中正為節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也為節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也

上六苦節貞凶悔亡 注云過節之中以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡 **象曰苦節貞凶其道窮也** 疏 正義曰苦節貞凶悔亡者上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也為節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

䷼ 兌下巽上 **中孚豚魚吉利涉大川利貞** 疏 正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚 注云有上四德然後乃孚

乃化邦也 注云信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣 **豚魚吉信及豚魚也** 注云魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之 **利涉大川乘木舟虛也** 注云乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也 **中孚以利貞乃應乎天也** 注云盛之至也 疏 正義曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚者此就三四陰柔併在兩體之內三五剛德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名為中孚之義也柔內剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也

乃化邦也者誠信發於內則邦國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚也者釋所以得吉由信及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者夫德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 注云信發於中雖過可亮

疏 正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也

初九虞吉有它不燕 注云虞猶專也爲信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

疏 正義曰虞吉有它不燕者虞猶專也燕安也初爲信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有他來不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於他也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 注云處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其眞者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之

象曰其子和之中心願也

疏 正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其眞者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利唯德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之象曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 注云三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恆憊可知也

象曰或鼓或罷位不當也

疏 正義曰得敵或鼓或罷或泣或歌者六三與四俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也象曰位不當者所以或鼓或罷進退无恆者止爲不當其位妄進故也

六四月幾望馬匹亡无咎 注云居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄群類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也

象曰馬匹亡絕類上也 注云類謂三俱陰爻故曰類也

疏 正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹云

无咎者三與已敵進來攻已已若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎注云攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為群物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也象曰有孚攣如位正當也疏正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位為群物之主恒須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽得正位而无有係信則相有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶注云翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣象曰翰音登于天何可長也疏正義曰翰音登于天貞凶者翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲无實何可久長

䷽艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉注云飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也疏正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過於小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子為過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子為過厚之行非即以過差釋卦名象曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名上在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時為過矯之行順而止之則吉逆而忤之則凶故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也注飛鳥遺其音聲哀以求處正義曰遺失也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音即哀聲也彖曰小過小者過而亨也注云小者謂凡諸小事也過於小事而通者也過以利貞與時行也注云過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也注云成大事者必在剛也柔而浸大剛之道也有飛鳥之象焉注云不宜上宜下即飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也注云上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不順凶莫大

爲過於順過更變而爲吉也 疏 正義曰小過小者過而亨也者此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也過以利貞與時行也者此釋利貞之德由爲過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也者此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事之吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也有飛鳥之象焉者釋不取餘物及況惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 疏 正義曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

初六飛鳥以凶 注云小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也 疏 正義曰飛鳥以凶者小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 注云過而得之謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也 疏 正義曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎者過而得之謂之遇六二在小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中位故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也

九三弗過防之從或戕之凶 注云小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從戕之凶也

象曰從或戕之凶如何也 疏 正義曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過爲防至令小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弒在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂爲此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小人果致凶禍亦如何乎言不可如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 注云雖體陽爻而不居其位不爲責主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所爲者也以此自守免咎可也以斯攸

往免道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈没怯弱自守而已以斯而處於群小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

【疏】正義曰无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞者居小過之世小人有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在己故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能為過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无為自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒慎而已无所告救故曰必戒以斯而處於群小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其位不當故也然不可安者自身有危无所告救豈可任之長以為正也 任夫宴安酖毒不可懷也 正義曰此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢為此辭言宴安不救邢比酖鳥之毒不可懷而安之也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

【注】云小過小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰布於上而陽薄之而不得通則烝而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之凡乃密雲未能雨也

象曰密雲不雨已上也

【注】云陽已上故止也

【疏】正義曰密雲不雨自我西郊者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能為雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已止於一卦之上而成止故不上交而為雨也 注除過之道至能雨也 正義曰雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

【注】云小人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至於亢將何所遇飛而不已將何所託災自己致復何言哉

象曰弗遇過之已亢也

【疏】正義曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚者上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離繒繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者釋所以弗過遇也以其已在亢極之地故也

䷾ 坎上離下 既濟亨小利貞初吉終亂

【疏】正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟為名既萬事皆濟若小者

不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

彖曰既濟亨小者亨也注云既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也利貞剛柔正而位當也注云剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也初吉柔得中也注云柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為象者道極無進終唯有亂故曰初吉終亂終亂不為自亂由止故亂故曰終止則亂也終止則亂其道窮也

疏正義曰既濟亨小者亨也者此釋卦名總既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也利貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以為吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之注云存不忘亡既濟不忘未濟也

疏正義曰水在火上既濟君子以思患而豫防之者水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎注云最處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也无所咎矣

象曰曳其輪義无咎也

疏正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九處既濟之初體剛居下是始欲濟也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得注云居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也

象曰七日得以中道也

疏正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐七日得象曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注云處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三

年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也 象曰三年克之憊也 疏 正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用象曰憊也者以衰憊之故故三年乃克之

六四繻有衣袽終日戒 注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也 象曰終日戒有所疑也 疏 正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽

所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也象曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 注云牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也 象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也 注云在於合時不在於豐也 實受其福吉大來也 疏 正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居既濟之

時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不為妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也吉大來者非惟當身福流後世 注沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神 正義曰此左傳之文也 注在於合時 正義曰詩云威儀孔時言周王廟中群臣助祭並皆威儀肅肅甚得其時此合時之義亦當如彼也

上六濡其首厲 注云處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉 象曰濡其首厲何可久也 疏 正義

曰濡其首厲者上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者也

䷿ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 疏 正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也 彖曰未濟亨柔得中也

注云以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也 **小狐汔濟未出中也** 注云小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中 **濡其尾无攸利不續終也** 注云小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也 **雖不當位剛柔應也** 注云位不當故未濟剛柔應故可濟

疏 正義曰未濟亨柔得中者此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終者濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟復有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應是得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方 注云辨物居方令物各當其所也

疏 正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎爲德辨別衆物各居其方使皆得其所所以濟也

初六濡其尾吝 注云處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至于濡其尾不知紀極者也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在己量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也 **象曰濡其尾亦不知極也**

疏 正義曰濡其尾吝者初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也注不知紀極者正義曰春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

九二曳其輪貞吉 注云體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯危難經綸屯蹇者也用健拔難循難在正而不違中故曳其輪貞吉也 **象曰九二貞吉中以行正也** 注云位雖不正中以行正也

疏 正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也以拯難在正然後得吉故曰貞吉象曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川 注云以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而己比之棄己委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川 **象曰未濟征凶位不當也**

疏 正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而己比之若能棄己委二則沒溺可免故曰利涉

大川象曰位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

注云處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也

象曰貞吉悔亡志行也

疏正義曰居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克而必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

注云以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

疏正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有感於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

注云未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也

象曰飲酒濡首亦不知節也

疏正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易注疏卷第九

周易注疏卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭上

王義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之
【疏】義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章
云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡
其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭
是也文取繫屬之義故字體從毄又音為係者取
綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之
與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼
申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷摠
曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰
易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏
於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其
神乎今謂分為上下更无異義直以簡編重大是
以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理
者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千
里之外應之出其言不善則千里之外違之又云
藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為
易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之
道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義
必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通
諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周
氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二
章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章
顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾
為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為
第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為
第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡
言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章
後取負且乘更為別章成十三章案白茅以下歷
序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻
分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一
章案大衍一章揔明揲蓍策數及十有八變之事
首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾
之事全與大衍章義不類何得合
為一章今從先儒以十二章為定

天尊地卑乾坤定矣 注云乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

卑高以陳貴賤位矣 注云天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣

動靜有常剛柔斷矣 注云剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣 注云方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣 注云象況日月星辰形況山川草木也縣象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣

是故剛柔相摩 注云相切摩也言陰陽之交感也

八卦相盪 注云相推盪也言運化之推移

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能 注云天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡

易則易知簡則易從易知則有親易從則

有功注云順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功有親則可久有功則可大注云有易簡之德則能成可久可大之功可久則賢人之德可大則賢人之業注云天地易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人名其德業易簡而天下之理得矣注云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也天下之理得而成位乎其中矣注云成位況立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象並乎天地言其中則并明天地也

疏正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳總云卑高者上文詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽為動地陰為靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而無常則剛道不成靜而無常則柔道不立是剛柔雜亂動靜無常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而為動也稟於

陰氣多而為靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易略無所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必以簡省而後可能也易則易知者此覆說

也乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢之亦事在有境故可久可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也○

注乾坤其易至之體正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯卑地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健為體坤以順為體故云乾坤之體

注天尊地卑至明矣正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤

注方有類至生矣正義曰云方有類者方謂法術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶

注天地之道至易簡正義曰云天地之道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆无為自然養物之始也是自然成物之然也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之化

注天地易簡至其德業正義曰云聖人不為事方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无為以及天下是聖人不為也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所為是本於虛无若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也

注天下之理至分位正義曰云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則无魚人至察則无徒又莊子云馬翦則羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦觀象注云此總言也繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化注云繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變

柗者存乎道行也是故吉凶者失得之象也注云由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也注云失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也注云往復相推迭進退也剛柔者晝夜之象也注云晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也六爻之動三極之道也注云三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也是故君子所居而安者易之序也注云序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利【疏】正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分為

六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故吉凶者失得之象也者此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易之為書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻為例義有變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之

也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小
凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過是
也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不
言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故
於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別
言故不在此而說且易者戒人為惡故於惡事備
言也變化者進退之象也者萬物之象皆有陰陽
之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相
推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜
之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之
象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也
六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義
言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極
之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是
故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶
顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知

其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次
序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之
九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位
次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而
習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思
齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦
之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得
失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君
子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡
辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以
知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀
其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其
爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍
在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年
又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉
无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有

凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有
上九爻辭 注此揔言也正義曰此設卦觀象揔
爲下而言故云此揔言也 注晝則陽剛至其義
正義曰云始揔言吉凶變化者謂上文云繫辭焉
而明吉凶剛柔相推而生變化是始揔言吉凶變
化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者
憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也
言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次
文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是
吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略揔
言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔
吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云
剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之
象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜者揔言之
則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝
夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明

者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶
悔吝而亦同以一繫辭而明之也故云吉凶之類
則[illegible][illegible]繫辭[illegible][illegible]也以變化之道則俱由剛柔而
若皆上文剛柔相推而生變化次文別序云變化
者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔
合爲一文則別序變化剛柔分爲二合之則同
分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱
由剛柔而著也云故始揔言之也上文繫辭焉而
明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推
而生變化不云晝夜是揔變化言之也云下則明
失得之輕重辨變化之大小故別序其義者案次
文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者
憂虞之象是失得輕也又文經云變化者進退之
象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩
事並言失得別明輕重變
化別明小大是別序其義

彖者言乎象者也注云彖總一卦之義也爻者言乎變者也
注云爻各言其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其
小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位
注云爻之所處曰位六位有貴賤也齊小大者存乎卦注云卦有小大也齊猶言
辯也即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭注云辭爻辭也即爻者言乎變也言
象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也
吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者存乎
介注云介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也震无咎

者存乎悔注云无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也是故卦有
小大辭有險易注云其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險
辭也者各指其所之易與天地準注云作易以準天地故能
彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是
故知幽明之故原始反終故知死生之說注云幽明者有
形无形之象死生者始終之數也疏正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意
未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說彖
者言乎象者也彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象

攺變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭
著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章
言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據
其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者
言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小
疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者
憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者
善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過者
不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能
補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之
六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者
言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无
咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以
爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎
六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者
以彖者言乎象象有小大故齊辯物之小大者存

乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來
之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻
之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎
介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存
於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也
而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有
險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之
[illegible]適泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也
辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦
之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則
其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理
之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天
地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地
之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相
準為此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌
縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用

此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也此謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

注辭爻辭至之差 正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉任後賢所擇

精氣爲物遊魂爲變 注云精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂言其遊散也 是故知鬼神之情狀 注云盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也 與天地相似故不違 注云德合天地故曰相似 知周乎萬物而道濟天下故不過 注云知周萬物則能以道濟天下也 旁行而不流 注云應變旁通而不流淫也 樂天知命故不憂 注云順天之化故曰樂也 安土敦乎仁故能愛 注云安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣 範圍天地之化而不過 注云範圍者擬範天地而周備其理也 曲成萬物而不遺 注云曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣 通乎晝夜之道而知 注云通幽明之故則无不知也 故神无方而易无體 注云自此以上皆言神之所爲也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明 一陰一陽之謂道 注云道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也 繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知 注云仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分 百姓日用而不知故君子之道鮮矣 注云君子體道以爲用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也

疏 正義曰此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說

物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮游精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也以此之故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所為所作故不違於天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動

則為流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡樂於天識物始終自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範圍天地之化而不過者範謂模範圍謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知者言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此已上皆神之所為聖人能極神之幽陽之德也故神无方而易无體者神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽

乃謂之道一得為无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一為无也若其有境則彼此相形有二有三不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴用此道以得生而不知道之功力也言道冥昧不以功為功故百姓日用而不能知

也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎○注盡聚散至不通正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所為則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀○注自此以上至體明正義曰自此已上皆言神之所為者謂從神无方以上至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教故使聖人用此神道以被天下雖是神之所為亦是聖人所為云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何

有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也注道者何至一陽也正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无无此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也注君子體道至極也正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用注云衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂注云萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以爲用未能全无以爲體故順通天下則有經營之迹也盛德大業至矣哉注云夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至富有之謂大業注云廣大悉備故曰富有日新之謂盛德注云體化合變故曰日新生生之謂易注云陰陽轉易以成化生成象之謂乾注云擬乾之象

效法之謂坤注云效坤之法極數知來之謂占通變之謂事注云物窮則變變而通之事之所由生也陰陽不測之謂神注云神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻尒而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以大極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦注云窮幽極深无所止也以言乎邇則靜而正注云則近而當以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉注云專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注云翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德注云易之所載配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也注云窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知崇禮卑注云知以崇為貴禮以卑為用崇效天卑法地注云極知之崇象天高而統物備禮之用象地

廣而載物也天地設位而易行乎其中矣注云天地者易之門戶而易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣成性存存道義之門注云物之存成由乎道義也

疏正義曰此第五章也上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以為體猶有經營之憂道則虛无為用无事无為不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人為功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事并明神之發以廣大悉備萬事富有所以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恆生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒人為善故云生不云死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上

天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也以言乎天地之間則備矣者變通之道徧滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生

於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也

天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義爲門戶也　注萬物由之至之跡正義曰云聖人雖體道以爲用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其跡以有爲用云未能全无以爲體者道則心跡俱无是其全无以爲體聖人則无心有跡是跡有而心无是不能全无以爲體云故順通天下則有經

營之跡也者聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經營之跡則是有憂也道則心跡俱无是无憂故不與聖人同憂也　注神也者至於神矣正義曰云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲名也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所爲其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以大極爲始若言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造爲者

實能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

周易注疏卷第十

周易注疏卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜注云乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮注云典禮適時之所用繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也注云易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則逆於理擬之而後言議之而後動擬議以成其變化注云擬議以動則盡變化之道鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注云鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同而和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故失憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千

里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機（注云樞機制動之主）樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金（注云同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應）同心之言其臭如蘭

疏 正義曰此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎

其身在於慎言語同心行動舉措守議退勿驕盈保靜慕勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引七卦之義以證成之聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而為爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾不可象也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天下之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後

言議之而後動者覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問

遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一處事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則夫臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎注云言盜亦乘釁而至也易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

【疏】正義曰此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎

薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐是雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以爲恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛爲本禮以恭爲主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔者上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所

生則言語以為階者階謂梯也言亂之所生則由言語以爲亂之階梯也君不密則失臣者臣既盡忠不避危難爲君謀事君不愼密乃彰露臣之所爲使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行既有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密愼預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子愼密而不出者於易言之是身愼密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之故云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也

負若擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精愨是教誨淫者使來淫己也以此小人而居貴位驕矜而不謹愼而致寇至也易曰負且乘致寇至盜之招也者又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以愼重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

大衍之數五十其用四十有九

注王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之大極也四十有九數之極也夫無不可以無明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

注云奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略擧其凡也

天數五注云五奇也地數五注云五耦也五位相得而各有合注云天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五注云五奇合爲二十五地數三十注云五耦合爲三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注云變化以此成鬼神以此行

乾之策二百一十有六注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策坤之策百四十有四注云陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也注云二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策是故四營而成易注云分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之注云伸之六十四卦觸類而長之天下之能事畢矣顯道注云顯明也神德行注云由神以成其用是故可與酬酢可與祐神矣注云可以

應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也【疏】正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛求實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數

所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛無非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別無所以自然而有此五十也今依用之分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二

月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土也天數二十有五者總合五奇之數地數三十者總合五偶之數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合爲五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宜行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宜行故云而行鬼神也乾之策二百一十

有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千九百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻

有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之閒或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之閒或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變旣畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象

皆盡故曰天下之能事畢矣也 以顯道神德行者言易理備盡天下之能事故可以顯明无爲之道而神靈其德行之事言太虛以養萬物爲德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應對報答言易道如此若萬物有所求爲此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也 注演天地之數至由之宗也 正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也旣稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者

全不用理應不賴此旣當論用所以并言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九蓍也蓍所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此蓍何由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形无數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之虛无也无形即无數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理

是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太一有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然來也 子曰知變化之道者其知神之所爲乎 注云夫變化之道不爲而自然故知變化者則知神之所爲 易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占 注云此四者存乎器象可得而用也 是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之
文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能
與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天
下之故非天下之至神其孰能與於此注云夫非忘象者則
无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无
不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也夫易聖人
之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志
唯幾也故能成天下之務注云極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之
道四焉者此之謂也注云四者由聖道以成故曰聖人之道【疏】正義曰此
第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道
有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者其知神之所爲乎者言易既知變化之理不爲而
而自然也則能知神化之所爲言神化亦不爲而自然也易有聖人之道四焉者言易之爲書有聖
人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言
辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之
動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼

法小過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所用幷言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動
之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言者既易道有
四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也其受命也如嚮者謂蓍受
人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之
處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其
孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此巳
上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相
參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也

通其變者由交錯綜聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成天地之文若
青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二
百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之
至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結
成易之變化之道故更言與於此也前經論易理功深以云非天下之至精此經論極數變通故云
非天下之至變也易无思也无爲也者任運自然不關心慮是无思也任運自動不須營造是无爲
也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天
下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下

萬事之中至極神妙其孰能與於此此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之幾則能與行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也

注此四者存乎器象可得而用也 正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也

注夫非忘象至與於斯也 正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘己象者乃能制眾物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體其齊一之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

注云易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

注云冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可

以覆冒天下也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知注云圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也六爻之義易以貢注云貢告也六爻變易以告吉凶聖人以此洗心注云洗濯萬物之心退藏於密注云言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與民同患注云表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也神以知來知以藏往注云明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫注云服萬物而不以威刑也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用注云定吉凶於始也聖人以此齊戒注云洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤注云坤道包物闔戶謂之乾注云乾道施生一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象注云兆見曰象形乃謂之器注云成形曰器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神疏正義曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮蓍龜所用能通神知也天

一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也六爻之

義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是蕩其惡心也退藏於密者言易道進則盡知萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也旣得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往者此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬

物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易
道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明
於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故
者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物
以前民用者謂易道興起神理事物豫為法象以
示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所
用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易
道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防
患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊
戒又以易道神明其己之德化也是故闔戶謂之
坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明
易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先
藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物
若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闢戶謂之
乾者闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云
闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰

陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或
閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往
則變來為往須來則變往為來隨須改變不有窮
已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來
不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言
物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物
故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者
言聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之
法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而
用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之
神　注作易以極數至天地之數也正義曰易以極
數通神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃
以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數
者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故
明易之道先舉天地之數也　注圓者運至故曰
方也正義曰圓者運而不窮者謂圓圓之物運轉

无窮已猶阪上走丸也蓍亦運動不已故稱圓也
言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止
而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也是故易有
大極是生兩儀注云夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而
名取其有之所極況之大極者也兩儀生四象四象生八卦注云卦以
象之八卦定吉凶注云八卦既立則吉凶可定吉凶生大業注云既定
吉凶則廣大悉備是故法象莫大乎天地變通莫大乎四
時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴注云位所
以一天下之動而濟萬物備物致用立成器以為天下利莫大

乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成
天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人
則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象
之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也
繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自
天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是
以自天祐之吉无不利也【疏】正義曰此第十一章也前章既明蓍卦有

神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也是故易有太極是生兩儀者太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得

通是變中最大也懸象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以為天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜者探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營為此蓍龜知其

好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以為卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象為四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易

內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恃思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也 子曰

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵奧也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變因而制其會通適變之道也推而行之謂之通乘變而往者无不通也舉而錯之

天下之民謂之事業事業所以濟物故舉而錯之於民是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭辭爻辭也爻以鼓動天下之動也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人默而成之不言而信存乎德行德行賢人之德行也

順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也【疏】正義曰此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡

言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易爲川府奧藏故云乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀

則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通

者因推此以可變而施行之謂之通也猶若元陽之後變為陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以為變化而錯置於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者何也為下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂

鼓揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易注疏卷第十一

周易注疏卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭下

疏 正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣注云備天下之象也因而重之爻在其中矣注云夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣注云剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣吉凶悔吝者生乎動者也注云有變動而後有吉凶剛柔者立本者也變通者趣時者也注云立本況卦趣時況爻吉凶者貞勝者也注云貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也天地之道貞觀者也注云明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注云確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內注云兆數見於卦也吉凶見乎外注云失得驗於事也功業見乎變注云功業由變以興故見乎變也聖人之情見乎辭注云辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注云施生而不為故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位注云夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財注云財所以資物生也理財正辭禁民為非曰義

疏 正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其

氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻爲本又具總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時之則就一時之中各趣其所宜之時故略例

云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正不能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可爲物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能衆載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照縱若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動道其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而示

自然无爲以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有

用之物若以居在位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也理財正辭禁民爲非曰義者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也　注夫八卦至其中矣正義曰夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者非備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中矣也　注剛柔至例詳矣正義曰六十四之義則見於彖象者彖象謂卦下之

詳說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情偽之所爲也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣　注貞者正也至執一御一也　正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則

未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言者能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是一運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以爲天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒少變爲壯壯變爲老老變爲死禍變爲福盛變爲衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有

若能知其自然不造不爲无喜无感而乘御於此是可以執一御也　古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜　注云聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也　近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離　注云離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也　疏　正義曰此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之自此至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象

於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而爲罔罟以佃以漁者用此罔罟或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也罔罟謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取

象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益注云制器致豐以益萬物日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑注云噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也

疏正義曰此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙

易疏十二　七

犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏沒女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏渾沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任己有蟜氏女名曰女登爲少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦注云通物之變故樂其器用不解倦也神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久注云通變則无窮故

可久是以自天祐之吉无不利

疏正義曰此一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物爲引緒之勢爲下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皞少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皞之孫蟜極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異

易疏十二　八

自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖而崩弟放勳代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變是時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而

制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注云垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也 疏 正義曰自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝創其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙注云渙者乘理以散動也 疏 正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木為楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘服理以散動也舟楫亦乘木以載運故取諸渙也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨注云隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也 疏 正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫注云取其備豫 疏 正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而為義者特以此豫文取備豫之義其事相合故其餘入事皆以卦名解義蓋為此也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過注云以小用而濟物也 疏 正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木為杵臼須鑿地故掘地為臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越而用以利民故取諸小過也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注云睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也 疏 正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故

[illegible]杵臼[illegible]今乘馬舟楫皆云之利[illegible]人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵[illegible]故不以利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注云宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也 疏 正義曰此九事之第七也已前不云上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不

衣皮也或衣草衣木事无定體故不得補上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過注云取其過厚

疏正義曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺椁者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺椁以前云椁无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案禮稱尭崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在尭已前而棺椁自殷已後則夏已前棺椁未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱尭舜遠延不絕更相增脩也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注云夬決也書契所以夬決斷萬事也

疏正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者象也象也者像也彖者材也注云材才德也彖言成卦之材以統卦義也爻也者效天下之動者也是故吉凶

生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦注云夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主其德行何也注云辯陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注云陽君道也陰臣道也君以无為統衆无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辯也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也注云精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用安身以崇德也注云利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用

由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

【疏】正義曰此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之爲道得爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者言得一之道心既靜寂何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至眞也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而成歲者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信屈相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也龍蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此一者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也【注】陽君道至

小人之道也正義曰陽君道者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也注利用之道至愈彰矣正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪疏正義曰此第四章凡有九節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上干於四四自應初不納於已是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非已所乘是下向據於九二之蒺蔾也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困爲名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不爲其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也注云括結也君子待時而動則无結閡之患也疏正義曰以前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故三獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有也此射隼之人也動而

不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也疏正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以陰之以初九居无位之地是受刑者以无封初其過未深故屨校滅趾而无咎也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小

惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶【疏】正義曰此章第四節也明惡人爲惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶衆第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦爻於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不爲例也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑【疏】正義曰此第五節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者言所以今有傾危者由往前安樂於其位自以爲安不有畏愼故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以爲存不有畏懼故今致滅亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以爲治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏愼其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也【疏】正義曰此第六節言不能安其身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注云形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也幾者動之微吉之先見者也注云幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故爲吉之先見也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣注云定之於始故不待終日也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注云此知幾其神乎【疏】正義曰此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯

露不得爲幾若未動之前又寂然頓无衆亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故爲萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則爲天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也注云在理則昧造形而悟顔子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉注云吉凶者失得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復合凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

疏正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顔氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顔子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆爲辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顔子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顔子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顔子近幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顔子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以其幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在其初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也注云致一而後化成也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶注云夫虛己存誠則衆之所不違也躁以有求則物之所不與也

疏正義曰此第九節以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者絪縕相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三

人一行則損一人一人行則得其友者此損卦六三爻辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行非六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其辭一也故一人獨行乃得其友也子曰君子安其身而後動者此明致二之道致一者在身之謂若已之為得則萬事得若已之為失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心還定其交而後求若其不然則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也求益[illegible]犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒故凶危也易之此言若虛己存誠則衆之所與若以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰注云撰數也以通神明之德其稱名也雜而不越注云備物極變故其名雜也各得其序不相踰越况爻繇之辭也於稽其類其衰世之意邪注云有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辯失得故知衰世之意邪稽猶考也夫易彰往而察來而微顯闡幽注云易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也開而當名辯物正言斷辭則備矣注云開釋爻卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭也其稱名也小其取類也大注云託象以明義因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中注云變化无恒不可爲典要故其言曲而中也其事肆而隱注云事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報注云貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶

疏正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此則易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多爲剛陰多爲柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意邪者稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末

闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辯物正言者謂辯天下之物各以類正定言之若辯健物正言其龍若辯順物正言其馬是辯物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辯物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬臘肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬪爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言曲而中者變化无恒不可為體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎 注云无憂患則不為而足也 是故履德之基也 注云基所蹈也 謙德之柄也 復德之本也 注云夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也 恒德之固也 注云固不傾移也 損德之脩也 益德之裕也 注云能益物者

其德寬大也 困德之辯也 注云困而益明 井德之地也 注云所處不移象居得其所也 巽德之制也 注云巽所以申命明制也 履和而至 注云和而不至從物者也和而能至故可履也 謙尊而光 復小而辨於物 注云微而辨之不遠復也 恒雜而不厭 注云雜而不厭是以能恒 損先難而後易 注云刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也 益長裕而不設 注云有所興為以益於物故曰長裕因物興務不虛設也 困窮而通 注云處窮而不屈其道也 井居其所而遷 注云改邑不改井井所居不移而能遷其施也 巽稱而隱 注云稱揚命令而百姓不知其由也 履以和行 謙以制禮 復以自知 注云求諸己也 恒以一德 注云以一為德也 損以遠害 注云止於脩身故可以遠害而已 益以興利 困以寡怨 注云困而不濫无怨於物 井以辯義 注云施而无私義之方也 巽以行權 注云權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也

正義曰此第六章明所以作易為其憂患故作易所有憂患須脩德以避患故明九卦為德之所用也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以為教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身

既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之
以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初
卷詳之也是故履德之基者以爲憂患行德爲本
也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最
是脩德之甚故特舉以言爲以防憂患之事故履
卦爲德之初基欲爲德之時先須履踐其禮敬事
於上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德
之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙
爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言
爲德之時先從静默而來復是静默故爲德之根
本也恒德之固者言爲德之時恒能執守始終不
變則德之堅固故爲德之固也損德之脩者行德
之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之
脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故
謙損別言也益德之裕者裕寬大也能利益於物則德
更寬大也困德之辨者若遭困之時守操不移德

乃可分辨也井德之地者改邑不改井井是所居
之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動
也巽德之制者巽申明號令以示法制故能與德
爲制度也自此已上明九卦各與德爲用也履和
而至者自此已下明九卦之德也言履卦與物和
諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙
卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復
卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速
復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎並居而
常執守其操不被物之厭薄也損先難而後易者
先自減損是先難也後乃無患是後易也益長裕
而不設者益是增益於物能長養寬裕於物皆因
物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困
窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通
行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所
恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱

者言巽稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此已
上辯九卦性德也履以和行者自此已下論九卦
各有施用而有利益也言履者以禮敬事於人是
調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於
禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒
以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠
害者自降損脩身无物害己故遠害也益以興利
者既能益物物亦益己故興利也困以寡怨者遇
困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨
也井以辯義者井能施而无私則是義之方所故
辯明於義也巽以行權者巽順也既能順時合宜
故可以行權也若不順時制變不可以行權也
易之爲書也不可遠注云擬議而動不可遠也爲道也屢遷
變動不居周流六虛注云六虛六位也上下无常剛柔相易

不可爲典要注云不可以定準也唯變所適注云變動貴於適時趣舍存乎
會也其出入以度外內使知懼注云明出入之度使物知外內之戒也出
入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱
致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之
戒也又明於憂患與故注云故事故也无有師保如臨父母
注云安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也初率其辭而揆其方
既有典常注云能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變
者存其要也故曰苟非其人道不虛行苟非其人道不虛行易之爲
書也原始要終以爲質也注云質體也卦兼終始之義也六爻相

雜唯其時物也注云爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終注云夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣注云夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事弥繁則愈滯乎形其理弥約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎

疏 正義曰此第七章明易書體用也不可遠者言易書之體皆倣法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄爲也其爲道也屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也周流六虛者言陰陽周遍流動在六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也苟非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若其非通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得行也若有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也易之爲書原始要終以爲質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以爲質者質體也言易之爲書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如是乘陽屯邅之時則有屯邅之事也略舉一爻餘爻倣此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒

卒未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初冝云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭首初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辯定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辯定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五總攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發聲要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營為也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣 注夫彖者至不亦宜乎 正義曰云夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論盡此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之

義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡有備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂拘滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言愈愈妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无為之情故少則近於道也

二與四同功注云同陰功也而異位注云有內外也其善不同二多譽注云二處中和故多譽也四多懼近也注云位逼於君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也注云四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也

三與五同功注云同陽功也而異位注云有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪注云三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也

疏正義曰此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔為道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以

然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也此非陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也注云說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物注云等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物物相雜故曰文注云剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉疏正義曰此節明三材之義六爻相雜之理也六者非它也三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰爻者言三材之道既有變化移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注云文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危注云文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾注云易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也注云夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由文象之大體也疏正義曰此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則以周釋爲得也案注下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之爲書若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大[illegible]如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮注云諸侯物主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來注云夫變化云爲者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗也天地設位聖人成能注云聖人乘天地之

正萬物各成其能 人謀鬼謀百姓與能 注云人謀況議於眾以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也 八卦以象告 注云以象告人 爻彖以情言 注云辭有險易而各得其情也 剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言 注云變而通之以盡利也 吉凶以情遷 注云吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也 是故愛惡相攻而吉凶生 注云泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生 遠近相取而悔吝生 注云相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也 情偽相感而利害生 注云情以感物則得利偽以感物則致害也 凡易之情近而不相得則凶 注云近況比爻也易之情剛柔相摩變動相處者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣 或害之悔且吝 注云夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之凶 辭 將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈 疏 正義曰此第九章自此已下終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之

故能知險之所興若不有易略則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行相為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也大難曰險故乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升也地險山川丘陵言險不云阻故知險為大難既為大明阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營為皆勉勉不息是若依此易道則所營為得成故云成天下之亹亹也是故變化云為者既備含諸事以是之故物之或以漸變改或有頓從化易或口之所云或身之所為也吉事有祥者行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所為之事則知作器物之方也占事知來者占其所事則知未來之驗也言易之為道有此諸德故天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人眾謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼為謀也聖人既先與人謀鬼謀不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推為王也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔變動情偽相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則

吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚遞相資取之不以理故悔吝生也情僞相感而利害生者謂實情僞謂虛僞虛實相感若以實情相感則利生若以虛僞相感則害生也凡易之情近而不相得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭道物皆害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛浮故言其辭游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷第十二

周易注疏卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易說卦

疏 正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所爲也孔子以伏犧畫八卦後重爲六十四卦八卦爲六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十韓康伯以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 注云幽深也贊明也蓍受命如嚮不知所以然而然也 參天兩地而倚數 注云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數 觀變於陰陽而立卦 注卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也 發揮於剛柔而生爻

注云剛柔發散變動相生和順於道德而理於義窮理盡性以至於命注云命者生之極窮理則盡其極也疏正義曰此一節將明聖人引伸因重卦之意故先叙聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理故今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而

立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也注幽深至而然也正義曰幽者隱而難見故訓為深也贊者佐而助成而令微者得著故訓為明也蓍受命如響不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之為道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然也蓍則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然而然與神道為一故繫辭云蓍之德圓而神其受命如響亦繫辭文也注參奇至陰數正義

曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以為五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大衍之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以為大衍即天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大衍之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得

數而布以為卦故以七八九六當之七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也注卦象也至陰陽正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變為六爻

也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦從因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前　注命者至其極也正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其理也

昔者聖人之作易也將以順性命

之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛注云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也

立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

注云設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四爲陰三五爲陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也　疏　正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三爲六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也　注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天爲剛德是也　注二四爲陰三五爲陽正義曰王輔嗣以爲初上无陰陽定位此注用王之說也

天地定位山

澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆注云易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是

故易逆數也注云作易以逆覩來事以前民用　疏　正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知

既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也注作易至民用正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆睹來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之疏正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮疏正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝為天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離為象日之卦故為明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲

之初則是萬物之所成終而所成始也神也者妙萬物而爲言者也注云於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也【疏】正義曰此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然兊之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也兊說萬物者莫說乎兊兊象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也乾健也坤

順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也【疏】正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤象地地順承於天故爲順也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象風風行无所不入故爲入也坎陷也坎象水水處險陷故爲陷也離麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲止也兊說也兊象澤澤潤萬物故爲說也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兊爲羊【疏】正義曰此一節說八卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處汚濕故爲豕也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兊爲羊兊說也王廙云羊者順之畜故爲羊也乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兊爲口【疏】正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮既爲止手亦能止持其物故爲手也兊爲口兊西方之卦主言語故爲口也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女
故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索
而得女故謂之少女【疏】正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索
求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男
得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤
二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮
故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求
得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女　乾爲天爲圜爲君爲
父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲
瘠馬爲駁馬爲木果【疏】正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明
乾象乾旣爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取
其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛而淸
明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取
其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬
取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨
多也爲駁馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅云
倨牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取
其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天
也　坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛
爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑【疏】正義曰此一節
廣明坤象坤旣爲地地受任生育故謂之爲母也爲
布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇
取其地生物不轉移也爲均取其地道平均也爲
子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取其能載

萬物也爲文取其萬物之色雜也爲衆取其地載
物非一也爲柄取其生物之本也其於地也爲黑
取其極陰之色也　震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長
子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲
馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健
爲蕃鮮【疏】正義曰此一節廣明震象爲玄黃取其相雜而成蒼色也爲旉取其春時氣至
草木皆吐旉布而生也爲大塗取其萬物之所生
出也爲長子如上文釋震爲長子也爲決躁取其
剛動也爲蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生
之美也爲萑葦萑葦竹之類也其於馬也爲善鳴
取其象雷聲之遠聞也爲馵足馬後足白爲馵取
其動而見也爲作足取其動而行健也爲的顙白
額爲的顙亦取動而見也其於稼也爲反生取其
始生戴甲而出也其究爲健究極也極於震動則
爲健也爲蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明　巽爲木爲風爲長女爲
繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其
於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍
其究爲躁卦【疏】正義曰此一節廣明巽象巽爲木木可以輮曲直即巽順之謂也爲
風取其陽在上搖木也爲長女如上釋巽爲長女
也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦
皆取繩直之類爲白取其風吹去塵故絜白也爲
長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生
而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義
也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進

退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也
又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落
樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮亦類於此
故爲寡髮也爲廣顙額闊爲廣顙髮寡少之義故
爲廣顙也爲多白眼取其躁人之眼其色多白也爲
近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木
生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲
躁卦究極也取其風之勢極於躁急也 坎爲水爲
溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲
心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟
心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲
月爲盜其於木也爲堅多心 疏 正義曰此一節廣明坎象坎爲水取
其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲
隱伏取其水藏地中也爲矯輮取其使曲者直爲
矯使直者曲爲輮故爲矯輮也爲弓輪弓
者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其
於人也爲加憂取其憂險難也爲心病憂其險難
故心病也爲耳痛坎爲勞卦也又北方主聽聽勞
則耳痛也爲血卦取其人之有血猶地有水也爲
赤亦取血之色其於馬也爲美脊取其陽在中也
爲亟心亟急也取其中堅內動也爲下首取其水
流向下也爲薄蹄取其水流迫地而行也爲曳取
其水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有
陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其水行有
孔穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水行潛
竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在內也
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人

也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於
木也爲科上槁 疏 正義曰此一節廣明離象離爲
火取南方之行也爲日取其日
是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女
如上釋離爲中女也爲甲胄取其剛在外也爲戈
兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹
取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鼈爲蟹
爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上
槁科空也陰在內爲空木既空中者上必枯槁也
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲
指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節 疏
正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在於下爲
止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖
高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小
者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲
果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也
爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗
爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之
獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁
故多節也
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決
其於地也爲剛鹵爲妾爲羊 疏 正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取
其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲小女
也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事
爲言取口舌爲言語之具也爲毀折爲附決兌西
方之卦又兌主秋也取秋物成熟稾稈之屬則毀
折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水
澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊

如上釋取其羊性順也

周易序卦第十 【疏】正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門主攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其義理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也 注云屯剛柔始交故爲物之始生也 【疏】正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之始生故屯雜皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也 物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟 注云夫有生則有資有資則爭興也 訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比 注云衆起而不比則爭無由息必相親比而後得寧也 比者比也比必有所畜故受之以小畜 注云比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也 物畜然後有禮故受之以履 注云履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也 履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人 注云否則思通人人同志故可出門同人不謀而合 與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨 注云順以動者衆之所隨 【疏】正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不遊吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂遊豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜

之欲何爲天下離叛平故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非所先儒也故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大注云可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑注云可觀則異方念會也嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注云物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝注云極飾則實喪也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下

故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過注云不養則不可動養過則厚【疏】正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也物不可以終過故受之以坎坎者陷也注云過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗

也注云物窮則變極陷則反所麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯注云言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣【疏】正義曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已

論之矣夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注云夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終遯注云遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也故受之以大壯注云陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉注云日以柔而進也晉者進也注云雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷注云日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人注云傷於外必反脩諸內家道窮必乖

注云室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決注云益而不已則盈故必決也故受之以夬夬者決也決必有遇注云以正決邪必有嘉遇也故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受

之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革注云井久則濁穢宜革易其故故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎注云革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽注云旅而无所容以巽則得所入也巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙注云說不可偏係故宜散也渙者離也注云渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節注云夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚注云孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過注云守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也有過物者必濟注云行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮

也故受之以未濟終焉注云有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一注云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

疏正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注云親比則樂動眾則憂臨觀之義或

與或求注云以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居注云屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也蒙雜而著注云雜若未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也注云極損則益極益則損大畜時也注云因時而畜故能大也无妄災也注云无妄之世妄則災也萃聚而升不來也注云來還也方在上升故不還也謙輕而豫怠也注云謙者不自重大噬嗑食也賁无色也注云飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也注云兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也注云隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也

剝爛也注云物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也注云誅傷也井通而困相遇也注云井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也注云物之相應莫疾乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也注云相疏外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也注云大正則小人止小人亨則君子退大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也注云高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也親寡旅也注云親寡故寄旅也離上而坎下也注云火炎上水潤下小畜寡也注云不足以兼濟也履不處也注云王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進也注云畏險而止也訟不親也大過顛也注云本末弱也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也注云女從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也注云女終於出嫁也未濟男之窮也注云剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易注疏卷第十三

孔穎達等周易正義序云十有四卷新唐書藝文志及郡齋讀書志同惟直齋書錄解題作十三卷引館閣書目亦云今本止十三卷按序所云十有四卷者蓋兼略例一卷而言若正義原本止十三卷舊唐書經籍志誤作十六卷後皆作十卷又爲妄人所并也原本單疏並無經注正經注語惟標起止而疏列其下注疏合刻起于南北宋之間至于釋文舊皆不列本書附刻釋文又在南宋之末

即九經三傳沿革例所謂建本有音釋注疏是也修版至明正德閒止亦謂之正德本以其每半葉十行又謂之十行本近世通行者曰閩本曰監本曰毛本每半葉皆九行纔向所藏十行本已爲罕有今年秋從吳賈得宋刻大字本十三卷每半葉八行行十九字皆頂格經下夾行注有注云二字注下作大字陰文疏字仍夾行先整釋經文然後釋注再接大字經文與日本山井鼎七經孟子攷文所據宋本一一符合書中避敬恒貞桓等字而不避慎字閒有避慎字者當係修版疑即沿革例所謂紹興初監本其刷印則在乾道淳熙閒也楮墨精良古香可愛每葉楮背有習說書院長印是宋印之徵每卷首有孫修景芳印似係明人其經文如今本坤彖傳應地無疆此作无疆大有彖傳明辨晢也此作辯晢解彖傳而百果草木皆甲拆此作甲坼繫辭傳力小而任重此作力少辨是與非此作辯是序卦傳傷於外者必反其家此作於家俱與唐石經合顧亭林石經攷以力少爲誤錢辛楣辨之甚當攷景祐本漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易亦作力少三國志王修傳注引魏略力少任重今得宋本作力少尤可證俗閒傳刻之失其注疏中可以勘今本之脫誤者更復不少即如咸彖傳疏一段凡一百一字今本全脫宋本之足寶貴如此

惜缺其首卷復從吳中周猗唐明經借影宋鈔十
三卷本前有五經正義表係錢求赤手校舊書
者補全自謂生平幸事錢校本題識并録諸首焉
嘉慶十五年秋九月海寧陳鱣跋

周易集解十七卷

（唐）李鼎祚輯

明嘉靖三十六年聚樂堂刻本

周易集解十七卷（内府藏本）

唐李鼎祚撰。鼎祚唐書無傳，始末未詳。惟據序末結銜，知其官為祕書省著作郎。據袁桷清容居士集，載資州有鼎祚讀書臺，知為資州人耳。朱睦㮮序稱為祕閣學士，不知何據也。其時代亦不可考。舊唐書經籍志稱錄開元盛時四部諸書，而不載是編，知為天寶以後人矣。其書新唐書藝文志作十七卷，晁公武讀書志曰今所有止十卷，而始末皆全，無所亡失，豈後人併之耶。經義考引李燾之言，則曰鼎祚自序止云十卷，無亡失也。朱睦㮮序作於嘉靖丁巳，亦云自序稱十卷，與燾說同。今所行毛晉汲古閣本，乃作一十七卷，序中亦稱王氏略例附於卷末，凡成一十八卷，與諸家所說截然不同，殊滋疑竇。今考序中稱至如卦爻彖象，理涉重元，經注文言，書之不盡，別撰索隱，錯綜根萌，音義兩存，詳之明矣云云，則集解本十卷，附略例一卷為十一卷，尚別有索隱六卷，共成十七卷。唐志所載，蓋併索隱、略例數之，實非舛誤。至宋而索隱散佚，刊本又削去略例，僅存集解十卷，故與唐志不符。至毛氏刊本，始析十卷為十七卷，以合唐志之文。又改序中一十卷為一十八卷，以合附錄略例一卷之數，故又與朱睦㮮序不符。蓋自宋以來，均未究序中別撰索隱一語，故疑者誤疑，改者誤改。即辨其本止十卷者，亦不能解唐志稱十七卷之故，致愈說愈譌耳。今詳為考正，以祛將來之疑。至十卷之本，今既未見，則姑仍以毛本著錄。蓋篇帙分合，無關宏旨，固不必一一追改也。其書仍用王弼本，惟以序卦傳散綴六十四卦之首，蓋用毛詩分冠小序之例。所採凡子夏、孟喜、焦贛、京房、馬融、荀爽、鄭元、劉表、何晏、宋衷、虞翻、陸績、干寶、王肅、王弼、姚信、王廙、張璠、向秀、王凱沖、侯果、蜀才、翟元、韓康伯、劉巘、何妥、崔憬、沈驎士、盧氏（案盧氏周易註，隋志已佚其名）、崔覲、伏曼容、孔穎達（案以上三十二家，朱睦㮮序所考）、姚規、朱仰之、蔡景君（案以上三家，朱彝尊經義考所補考）等三十五家之說。自序謂刊輔嗣之野文，補康成之逸象。蓋王學既盛，漢易遂亡，千百年後，學者得考見畫卦之本旨者，惟賴此書之存耳。是真可寶之古笈也。

周易集解序

敘曰元氣絪緼三才成象神功浹洽八索成形在天則日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆至若近取諸身四支百體合其度遠取諸物森羅萬象備其工陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地而不過曲成萬物而不遺仁者見之以爲仁智者見之以爲百姓日用而不知君子之道

而藏諸用神無方而易無體巍巍蕩蕩難可焉逮乎天尊地卑君臣位列五運相繼父子彰震巽索而男女分咸恒設而夫婦睦人倫義既闡家國之教鬱興故繫辭云古者庖犧王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離庖犧氏歿神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之人

聚天下之貨交易而退蓋取諸噬嗑神農氏歿黃帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之刳木爲舟剡木爲檝舟檝之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠蓋取諸隨古者穴居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸壯弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下取諸睽上古結繩爲政後代易之書契百官理萬人以察蓋取諸夬故聖人見天下之賾

擬諸形容象其物宜而觀其會通以行其典觸類而長之六十四卦三百八十四爻天下能事畢矣其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辯是與非終日乾乾夕惕若厲無有師保如臨父母自天祐之吉無不利者也至於損以遠害說以先之定其交而後求安其身而後動履和而至謙尊而光能說諸心能硏諸慮是故君子居則觀其象而玩其辭動

則觀其變而玩其占蓍之德圓而神卦之德方
以智探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天
下之亹亹莫善乎蓍龜神以知來智以藏往將
有為也問之以言其受命也應之如響無有遠
邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖
人以此洗心退藏於密自然虛室生白吉祥至
止坐忘遺照精義入神口僻焉不能言心困焉
不能知微妙玄通深不可識易有聖人之道四
焉斯之謂矣原夫權輿三教鈐鍵九流實開國
承家脩身之正術也自卜商入室親授微言傳
注百家緜歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深唯
王鄭相沿頗行於代鄭則多參天象王乃全釋
人事且易之為道豈偏滯於天人者哉致使後
學之徒紛然淆亂各脩局見莫辯源流天象遠
而難尋人事近而易習則折楊黃華嗑然而笑
方以類聚其在茲乎臣少慕玄風遊心墳籍歷

觀炎漢迄今巨唐採羣賢之遺言議三聖之
賾集虞翻荀爽三十餘家刊輔嗣之野文補
成之逸象各列名義共契玄宗先儒有所未誤
然後輒加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之
流一覽而悟達觀之士得意忘言當仁既不讓
於師論道豈慚於前哲至如卦爻彖象理涉重
玄經注文言書之不盡別撰索隱錯綜根萌
義兩存詳之明矣其王氏略例得失相參采葺
采非無以下體仍附經末式廣未聞凡成一
八卷以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書
著作郎臣李鼎祚序

易傳集解卷第一　　資州李鼎祚

☰☰ 乾下乾上 乾元亨利貞

案說卦乾健也言天之體以健爲用運行不息應化無窮故聖人則之欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也言乾禀純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰乾元亨利貞矣

初九潛龍勿用

崔憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用子夏傳曰龍所以象陽也○馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌牙猶是潛伏故曰潛龍也

沈驎士曰稱龍者假象也天地之氣有昇降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故言勿用○干寶曰位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被時用故曰勿用矣

九二見龍在田利見大人

王弼曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉○鄭玄曰二於三才爲地道地上卽田故稱田也○干寶曰陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上田在地

之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

鄭玄曰三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象○虞翻曰謂陽息至三二變成離離爲日坤爲夕○荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而爲之君承乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣於五則疾脩柔順危去陽行故曰无咎○干寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文

恨早耀文明之德以蒙大難增脩柔順以懷多福故曰无咎矣

九四或躍在淵无咎

崔憬曰言君子進德脩業欲及於時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎○干寶曰陽氣在四二月之時自大壯來也四虚中也躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初爲應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣

九五飛龍在天利見大人

鄭玄曰五於三才爲天道天者清明無形而龍在焉飛之象也○虞翻曰謂四已變則五體離離爲飛五在天故飛龍在天利見大人

也謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用
以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也
○干寶曰陽在九五三月之時自夬來也五
在天位故曰龍飛此武王克紂正位之爻也
聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣

上九亢龍有悔

王肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也○干寶
曰陽在上九四月之時也亢過也乾體既備
上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威
德相濟武功既成在止戈盈而不反必陷於
悔　案以人事明之若桀放於南巢湯有慚
德斯類是也

用九見羣龍无首吉

劉瓛曰總六爻純九之義故曰用九也
王弼曰九天之德也能用天德乃見羣龍之
義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與
也以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉
在无首坤利在永貞矣

彖曰

劉瓛曰彖斷也斷一卦之才也

大哉乾元

九家易曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純
陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德
惟天為大惟乾則之故曰大哉元者氣之始
也

萬物資始

荀爽曰謂分為六十四卦萬一千五百二十
冊皆受始於乾也冊取始於乾猶萬物之生
稟於天

乃統天

九家易曰乾之為德乃統繼天道與天合化
也

雲行雨施品物流形

虞翻曰巳成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也

大明終始

荀爽曰乾起坎而終於離坤起於離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也

六位時成

荀爽曰六爻隨時而成乾

時乘六龍以御天也

侯果曰大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲終始六位以相竭爲時成言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天也故曰時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧故曰萬國咸寧也

象曰

案象者像也取其法象卦爻之德

天行健

何妥曰天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名爲健者宋衷云晝夜不懈以健詳其名餘卦當名不假於詳矣

君子以自強不息

虞翻曰君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強

干寶曰言君子通之於賢也凡勉強以德不必須在位也故堯舜一日萬機文王日昃不

暇食仲尼終夜不寢顔子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自強不息矣

潛龍勿用陽在下也

荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也

見龍在田德施普也

荀爽曰見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施於下故曰德施普也

終日乾乾反復道也

虞翻曰至三體復故反復道謂否泰反其類也

或躍在淵進无咎也

荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也

飛龍在天大人造也

荀爽曰飛者喻無所拘天者首事造制大人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也

亢龍有悔盈不可久也

九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤三屈爲諸侯故曰悔者也

用九見羣龍无首吉

宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可爲首先之者凶隨之者吉故曰无首吉

文言曰

劉瓛曰依文而言其理故曰文言○姚信曰乾坤爲門戶文說乾坤六十二卦皆放焉

元者善之長也

九家易曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而

大通君德會合故元爲善之長也
亨者嘉之會也
九家易曰通者謂陽合而爲乾衆善相繼故
曰嘉之會也
利者義之和也
荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣
貞者事之幹也
荀爽曰陰陽正而位當則可以幹舉萬事

君子體仁足以長人
何妥曰此明聖人則天合五常也仁爲木木
主春故配元爲四德之首君子體仁故有長
人之義也
嘉會足以合禮
何妥曰禮是交接會通之道故以配通五禮
有吉凶賓軍嘉故以嘉合於禮也
利物足以和義

何妥曰利者裁成也君子體此利以利物足
以合於五常之義
貞固足以幹事
何妥曰貞信也君子堅貞正可以委任於事
故論語曰敬事而信故幹事而配信也
案此釋非也夫在天成象者乾元亨利貞也
言天運四時以生成萬物在地成形者仁義
禮智信也言君法五常以教化於人元爲善

長故能體仁仁主春生東方木也通爲嘉會
足以合禮禮主夏養南方火也利爲物宜足
以和義義主秋成西方金也貞爲事幹以配
於智智主冬藏北方水也故孔子云仁者樂
山智者樂水則智之明證矣不言信者信主
土而統屬於君故中孚卦云信及豚魚是其
義也若首出庶物而四時不忒者乾之象也
厚德載物而五行相生者土之功也土居中

宮分王四季亦由人君無爲皇極而奄有天
下水火金木非土不載仁義禮智非君不弘
信既統屬於君故先言乾而後不言信明矣
君子行此四德者故曰乾元亨利貞
干寶曰夫純陽天之精氣四行君之懿德是
故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在於此
矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則
體仁正己所以化物觀運知時所以順天氣
用隨宜所以利民守正一業所以定俗也逾
亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯則妨
用其事廢忘則失正其官敗四德者文王所
由與四愆者商紂所由亡
初九曰潛龍勿用何謂也
何妥曰夫子假設疑問也後五爻皆放此也
子曰龍德而隱者也
何妥曰此直荅言聖人有隱顯之龍德今居
初九窮下之地隱而不見故云勿用矣
不易乎世
崔憬曰言據當潛之時不易乎世而行者龍
之德也
不成乎名
鄭玄曰當隱之時以從世俗不自殊異無所
成名也
遯世无悶
崔憬曰道雖不行達理无悶也
不見是而无悶
崔憬曰世人雖不已是而已知不違道故无
悶
樂則行之憂則違之
虞翻曰陰出初震爲樂爲行故樂則行之坤
死稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則違之也
確乎其不可拔潛龍也

虞翻曰確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子弗用隱在下位確乎難拔潛龍之志也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

虞翻曰中下之中二非陽位故明言能正中也

庸言之信

荀爽曰處和應坤故曰信

庸行之謹

九家易曰以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以信行常以謹矣

閑邪存其誠

宋衷曰閑防也防其邪而存誠焉二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之

善世而不伐

九家易曰陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利即是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也

德博而化

荀爽曰處五據坤故德博羣陰順從故物化也

易曰見龍在田利見大人君德也

虞翻曰陽始觸陰當升五爲君時舍於二宣利天下直方而大德无不利明言君德地數始二故稱易曰

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業

虞翻曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業○宋衷曰業事也三爲三公君子處公位所以進德脩業也

忠信所以進德也

翟玄曰忠於五所以脩德也○崔憬曰推忠

於人以信待物故其德日新也
脩辭立其誠所以居業也
荀爽曰脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也○翟玄曰居三脩其教令立其誠信民敬而從之
知至至之可與言幾也
翟玄曰知五可至而至之故可與行幾微之事也
知終終之可與存義也
姚信曰知終者可以知始終終謂三也義者宜也知存知亡君子之宜矣○崔憬曰君子喻文王也言文王進德脩業所以貽厥武王至於九五至於九五可與進脩意合故言知至至之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終於臣道終於臣道可與進脩意合故言知終終之可與存義

是故居上位而不驕
虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故為上夕惕若厲故不驕也
在下位而不憂
虞翻曰下位謂初隱於初憂則違之故不憂
故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
王弼曰惕怵惕也處事之極失時則廢懈怠則曠故乾乾因其時而惕雖危无咎
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也
荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲進躍居五下者當下居坤初德陽正位故曰上下无常非為邪也
進退无恒非離羣也
荀爽曰進謂居五退謂居三故進退无恒非離羣也

進德脩業欲及時也故无咎

崔憬曰至公欲及時濟人故无咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應也○張璠曰天者陽也君者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明君與天地相應合德同化動靜不違也

同氣相求

虞翻曰謂艮兌山澤通氣故相求也○崔憬曰方諸與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火出也

水流濕

荀爽曰陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰濕也

火就燥

荀爽曰陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也

虞翻曰離上而坎下水火不相射○崔憬曰浚水先就燥

雲從龍

荀爽曰龍喻王者謂乾二之坤五爲坎也○虞翻曰乾爲龍雲生天故從龍也

風從虎

荀爽曰虎喻國君謂坤之五乾二爲巽而從三也三者下體之君故以喻國君○虞翻曰坤爲虎風生地故從虎也

聖人作而萬物覩

虞翻曰覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也○陸績曰陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣

本乎天者親上

荀爽曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上

本乎地者親下

荀爽曰謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也○崔憬曰謂動物親於天之動植物親於地之靜

則各從其類也

虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變化各正性命觸類而長故各從其類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

荀爽曰在上故貴失正故无位

高而无民

何妥曰既不處九五帝王之位故无民也夫率土之濱莫非王臣既非王位則民不䌛屬也

賢人在下位

荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位

而无輔

荀爽曰兩陽无應故无輔

是以動而有悔也

荀爽曰升極當降故有悔

潛龍勿用下也

何妥曰此第二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未爲時用故云下

見龍在田時舍也

何妥曰此夫子洙泗之日開張業藝教授門徒自非通舍孰能如此○虞翻曰二非王位時暫舍也

終日乾乾行事也

何妥曰此當文王爲西伯之時處人臣之極

必須事上接下故言行事也

或躍在淵自試也

何妥曰欲進其道猶復疑惑此當武王觀兵之日欲以試觀物情也

飛龍在天上治也

何妥曰此當堯舜冕旒之日以聖德而居高位在上而治民也

亢龍有悔窮之災也

案此當桀紂失位之時亢極驕盈故致悔恨窮斃之災禍也

乾元用九天下治也

案此當三皇五帝禮讓之時垂拱無爲而天下治矣王弼曰此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下之至治未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

潛龍勿用陽氣潛藏

何妥曰此第三章以天道明之當十一月陽氣雖動猶在地中故云潛龍也

見龍在田天下文明

案陽氣上達於地故曰見龍在田百草萌牙孚甲故曰文明○孔穎達曰先儒以爲九二當太簇之月陽氣見地則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極先儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸進宜據十一月之後建巳之月已來此

九二爻當建丑建寅之閒於時地之萌牙物有生者卽是陽氣發見之義也但陰陽二氣共成歲功故陰與之時仍有陽在陽生之月尚有陰氣所以六律六呂陰陽相關取象論義與此不殊也

終日乾乾與時偕行

何妥曰此當三月陽氣浸長萬物將盛與天之運俱行不息也

或躍在淵乾道乃革

何妥曰此當五月微陰初起陽將改變故云乃革也

飛龍在天乃位乎天德

何妥曰此當七月萬物盛長天功大成故云天德也

亢龍有悔與時偕極

何妥曰此當九月陽氣大衰向將極盡故云偕極也

乾元用九乃見天則

何妥曰陽消天氣之常天象法則自然可見

案王弼曰此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣

乾元者始而亨者也

虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通

利貞者性情也

干寶曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情○王弼曰不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也

乾始能以美利利天下

虞翻曰美利謂雲行雨施品物流形故利天下也

不言所利大矣哉
虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也
大哉乾乎剛健中正純粹精也
崔覲曰不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健中正之四德也
六爻發揮旁通情也
陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也
時乘六龍
九家易曰謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也
以御天也
荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也
雲行雨施天下平也
荀爽曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平
君子以成德爲行
干寶曰君子之行動靜可觀進退可度動以成德無所苟行也
日可見之行也
虞翻曰謂初乾稱君子陽出成爲上德雲行雨施則成離日新之謂上德故曰可見之行
潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
荀爽曰隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也
君子學以聚之問以辯之
虞翻曰謂二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以

朋友講習
寬以居之仁以行之
虞翻曰震爲寬仁爲行謂居寬行德博而化
也
易曰見龍在田利見大人君德也
虞翻曰重言君德者大人善世不伐信有君
德後天而奉天時故詳言之
九三重剛而不中
虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中
也
上不在天下不在田
何妥曰上不及五故云不在天下已過二故
云不在田處此之時實爲危厄也
故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
何妥曰處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶
惕乃得无咎矣

九四重剛而不中
案三居下卦之上四處上卦之下俱非得中
故曰重剛而不中也
上不在天下不在田中不在人
侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼
三才而兩之謂兩爻爲一才也初兼二地也
三兼四人也五兼六天也四是兼才非正故
言不在人也
故或之或之者疑之也故无咎
虞翻曰非其位故疑之也
夫大人者
乾鑿度曰聖明德備曰大人也
與天地合其德
荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居
二也　案謂撫育无私同天地之覆載也
與日月合其明

荀爽曰謂坤五之乾二成離離爲日乾二之坤五爲坎坎爲月　案威恩遠被若日月之照臨也

與四時合其序

翟玄曰乾坤有消息從四時來也　又案賞罰嚴明順四時之序也

與鬼神合其吉凶

虞翻曰謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶　案禍淫福善叶鬼神之吉凶矣

先天而天弗違

虞翻曰乾爲天爲先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違○崔憬曰行人事合天心也

後天而奉天時

虞翻曰奉承行乾三之坤二成震震爲後也震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時謂承天時行順也○崔憬曰奉天時布政聖政也

天且弗違而況於人乎

荀爽曰人謂三

況於鬼神乎

荀爽曰神謂天鬼謂地也　案大人惟德動天无遠不屆鬼神饗德夷狄來賓人神叶從猶風偃草豈有違忤哉

亢之爲言也知進而不知退

荀爽曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也

知存而不知亡

荀爽曰在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡也

知得而不知喪

荀爽曰得謂陽喪謂陰　又案此論人君驕盈過亢必有喪亡若殷紂招牧野之災太康遘洛水之怨即其類矣

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

荀爽曰進謂居五退謂居二存謂五爲陽位亡謂上爲陰位也再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二也　案此則乾元用九天下治也言大寶聖君若能用九天德者垂拱无爲芻狗萬物生而不有功成不居百姓日用而不知豈荀生成之德者也此則三皇五帝乃聖乃神保合大和而天下自治矣今夫子文言再稱聖人者歎美用九之君能知進退存亡而不失其正故得大明終始萬國咸寧時乘六龍以御天也斯即有始有卒者其唯聖人乎是其義也○崔憬曰謂失其正者若燕噲讓位於子之之類是也案三王五伯揖讓風頹專恃干戈遞相征伐失正忘退其徒寔繁略舉宏綱斷可知矣

周易集解卷第一

周易集解卷第二

資州李鼎祚

䷁ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞

干寶曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣○虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞矣

君子有攸往先迷後得主利

盧氏曰坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣故曰先迷陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得主利○九家易曰坤爲牝爲迷

西南得朋東北喪朋安貞吉

崔憬曰妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷於失道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞吉也

彖曰至哉坤元

九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美

萬物資生

九家易曰謂萬一千五百二十策皆受始於乾由坤而生也策生於坤猶萬物成形出乎地也

乃順承天

劉瓛曰萬物資生於地故地承天而生也

坤厚載物

蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也

德合无疆

蜀才曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也

含弘光大

荀爽曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲弘坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也

品物咸亨

荀爽曰天地交萬物生故咸亨○崔憬曰含育萬物爲弘光華萬物爲大動植各遂其性故言品物咸亨也

牝馬地類行地无疆

侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也誡臣子當至順故作易者取象焉

柔順利貞君子攸行

九家易曰謂坤爻本在柔順陰位則利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行

先迷失道後順得常

何妥曰陰道惡先故先致迷失後順於主則保其常慶也

西南得朋乃與類行

虞翻曰謂陽得其類月朔至望從震至乾時皆行故乃與類行

東北喪朋乃終有慶

虞翻曰陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲用故兌君子以朋友講習之文言曰敬義

立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以爲陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦爲喪耶此何異於馬也

安貞之吉

虞翻曰坤道至靜故安復初得正故貞吉

應地无疆

虞翻曰震爲應陽正於初以承坤陰地道應故應地无疆

象曰地勢坤

王弼曰地形不順矣○宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也

君子以厚德載物

虞翻曰勢力也君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有力也

初六履霜堅冰至

干寶曰重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

九家易曰霜者乾之命也堅氷者陰功成也謂坤初六之於乾四履乾命令而成堅氷也此卦本乾陰始消陽起於此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅氷矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅氷五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅氷以明漸順至也

六二直方大

荀爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽於四方

不習无不利

荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也○干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦故曰不習無不利也

象曰六二之動直以方也

九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣動於四方也

不習无不利地道光也

干寶曰女德光於夫士德光於國也

六三含章可貞

虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也

或從王事无成有終

虞翻曰謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從王事地道无成而有終故无成有終○干寶曰陰氣在三七月之時自否來也

陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣強戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰無成終於濟國安民故曰有終

象曰含章可貞以時發也

崔憬曰陽命則發非時則含也

或從王事知光大也

干寶曰位彌高德彌廣也

六四括囊无咎无譽

虞翻曰括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽

干寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時舋此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也

象曰括囊无咎慎不害也

盧氏曰慎言則无咎也

六五黃裳元吉

干寶曰陰氣在五九月之時自剝來也剝者

反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也故曰黃裳元吉也

象曰黃裳元吉文在中也

王肅曰坤爲文五在中故曰文在中也〇干

寶曰當總巳之任處疑僭之間而能終元吉之福者由文德在中也

上六龍戰于野

荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾爲其兼於陽故稱龍也

其血玄黃

九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也

侯果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮於亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也○干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉而卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之間故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也

象曰龍戰于野其道窮也

干寶曰天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣

用六利永貞

干寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變終歸於正是周公始於負扆南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故曰利永貞也矣

象曰用六永貞以大終也

侯果曰用六妻道也臣道也利在長正矣不

長正則不能大終陽事也
文言曰
何妥曰坤文言唯一章者以一心奉順於主
也
坤至柔
荀爽曰純陰至順故柔也
而動也剛
九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也

剛
至靜而德方
荀爽曰坤性至靜得陽而動布於四方也
後得主而有常
虞翻曰坤陰先迷後順得常陽出初震爲主
爲常也
含萬物而化光
干寶曰光大也謂坤含藏萬物須承天施然
後化光也
坤道其順乎承天而時行
荀爽曰承天之施因四時而行之也
積善之家必有餘慶
虞翻曰謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震
爲餘慶謂東北喪朋乃終有慶也
積不善之家必有餘殃
虞翻曰坤積不善以臣弒君以乾通坤極姤

生巽爲餘殃也　案聖人設教理貴隨宜故
夫子先論人事則不語怪力亂神絶四毋必
今於易象闡揚天道故曰積善之家必有餘
慶積不善之家必有餘殃者欲明陽生陰殺
天道必然理國脩身積善爲本故於坤爻初
六陰始生時著此微言永爲深誡欲使防萌
杜漸災害不生開國承家君臣同德者也故
繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以

滅身是其義也
臣弑其君子弑其父、
虞翻曰坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君上下不交天下無邦故子弑父臣弑君也
非一朝一夕之故所由來者漸矣、
虞翻曰剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣

由辯之不早辯也、
孔穎達曰臣子所以久包禍心由君父不早辯明故也此文誡君父防臣子之惡也
易曰履霜堅冰至蓋言順也、
荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之
直其正也方其義也、

虞翻曰謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂闢陽開爲方坤其靜也翕其動也闢故方其義也
君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤、
虞翻曰陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也
直方大不習无不利則不疑其所行也、

荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也
陰雖有美含之以從王事弗敢成也、
荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾坤不敢自成也
地道也妻道也臣道也、

翟玄曰坤有此三者道也

地道无成而代有終也

宋衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而代有終也

天地變化草木蕃

虞翻曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣

天地閉賢人隱

虞翻曰謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

荀爽曰今四陰位迫近於五雖有成德當括而囊之謹慎畏敬也○孔穎達曰括結也囊所以貯物以譬心藏智也閉其智而不用故曰括囊不與物忤故无咎功名不顯故无譽也

君子黃中通理正位居體

虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通理故稱通坤五正陽位故曰正位艮爲居體謂四支也艮爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體

美在其中而暢於四支

虞翻曰陽稱美在五中而支謂股肱

發於事業

九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛

美之至也

侯果曰六五以中和通理之德居體於正位故能美充於中而旁暢於萬物形於事業无不得宜是美之至也

陰疑於陽必戰

孟喜曰陰乃上薄疑似於陽必與陽戰也

爲其嫌於无陽也故稱龍焉

九家易曰陰陽合居故曰嫌陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉

猶未離其類也故稱血焉

荀爽曰實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順陽也○崔憬曰乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉

夫玄黃者天地之雜也

荀爽曰消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜也

天玄而地黃

王凱冲曰陰陽交戰故血玄黃○荀爽曰天者陽始於東北故色玄也地者陰始於西南故色黃也

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也

崔憬曰此仲尼序文王次卦之意也不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於地

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞

虞翻曰坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣

勿用有攸往利建侯

虞翻曰之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也

彖曰屯剛柔始交而難生

虞翻曰乾剛坤柔坎二交初故始交確乎難

拔故難生也○崔憬曰十二月陽始浸長而
交於陰故曰剛柔始交萬物萌芽生於地中
有寒冰之難故言難生於人事則是運季業
初之際也

動乎險中大亨貞

荀爽曰物難在始生此本坎卦也案初六升
二九二降初是剛柔始交也交則成震震爲
動也上有坎是動乎險中也動則物通而得
正故曰動乎險中大亨貞也

雷雨之動滿盈

荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生也○虞
翻曰震雷坎雨坤爲形也謂三巳反正成既
濟坎水流坤故滿盈謂雷動雨施品物流形
也

天造草昧

荀爽曰謂陽動在下造物於冥昧之中也

宜建侯而不寧

荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾故宜
建侯動而遇險故不寧也○虞翻曰造造生
也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧成既
濟定故曰不寧言寧也○干寶曰水運將終
木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧
天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之
政故封諸侯以寧之也

象曰雲雷屯

九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二
月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長
育故言屯也

君子以經綸

荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也綸者
理也君子以經綸不失常道也○姚信曰經
緯也時在屯難是天地經綸之日故君子法

之須經綸艱難也
初九盤桓利居貞利建侯
虞翻曰震起艮止動乎險中故盤桓得正得
民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也
象曰雖盤桓志行正也
荀爽曰盤桓者動而退也謂陽從二動而退
居初雖盤得其正也
以貴下賤大得民也
荀爽曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤
所以得民也
六二屯如邅如
荀爽曰陽動而上故屯如也陰乘於陽故邅
如也
乘馬班如
虞翻曰屯邅盤桓謂初也震爲馬作足二乘
初故乘馬班躓也馬不進故班如矣

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故
匪寇陰陽得正故婚媾字妊娠也三失位變
復體離離爲女子爲大腹故稱字今失位爲
坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反
正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定
也
象曰六二之難乘剛也
崔憬曰下乘初九故爲之難也
十年乃字反常也
九家易曰陰出於坤今還爲坤故曰反常也
陰出於坤謂乾再索而得坎今變成震中有
坤體故言陰出於坤今還於坤謂二從初即
逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養
故曰十年乃字
六三即鹿无虞惟入于林中

虞翻曰卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱麓麓林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿无虞惟入林中矣

君子幾不如舍往吝

虞翻曰君子謂陽巳正位幾近舍置吝疵也三應於上之應歷險不可以往動如失位故吝如舍之往必吝窮矣

象曰卽鹿无虞以從禽也

案白虎通云禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也卽比卦九五爻辭王用三驅失前禽是其義也

君子舍之往吝窮也

崔憬曰君子見動之微逆知无虞則不如舍而往往則吝窮也

六四乘馬班如

虞翻曰乘三也謂三巳變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初爲建侯安得乘之也

求婚媾往吉无不利

崔憬曰屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進旣比於五五來求婚男求女往吉无不利

象曰求而往明也

虞翻曰之外稱往體離故明也

九五屯其膏

虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也

小貞吉大貞凶

崔憬曰得屯難之宜有膏澤之惠謂與四爲婚媾施雖未光小貞之道也故吉至於遠求嘉偶以行大正赴二之應冒難攸往固宜且

凶故曰大貞凶也
象曰屯其膏施未光也
虞翻曰陽陷陰中故未光也
上六乘馬班如
虞翻曰乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬行
而止故班如也
泣血漣如
荀九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖
亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復
承憂雖不解故泣血漣如也體坎爲血伏離
爲目牙艮爲手掩目流血泣之象也
象曰泣血漣如何可長也
虞翻曰謂三變時離爲目坎爲血震爲出血
流出目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也
序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之
穉也

崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生
必蒙○鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙
也
☶☵ 坎下艮上 蒙亨
虞翻曰艮三之上亨謂二震剛柔接故亨蒙
亨以通行時中也○干寶曰蒙者離宮陰也
世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息
來在寅故蒙於世爲八月於消息爲正月卦
也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙
爲物之穉也施之於人則童蒙也苟得其運
雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周
公也
匪我求童蒙童蒙求我
虞翻曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲
動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽
故童蒙求我志應也艮爲求二體師象坎爲

經謂禮有來學無往教

初筮告再三瀆瀆則不告

崔憬曰初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆謂三應於上四隔於二與二為瀆故二不告也瀆古黷字也

利貞

虞翻曰二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖功也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

侯果曰艮為山坎為險是山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也

蒙亨以亨行時中也

荀爽曰此本艮卦也案二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙

陸績曰六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙

童蒙求我志應也

荀爽曰二與五志相應也

初筮告以剛中也

崔憬曰以二剛中能發於蒙也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也

荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也

虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也○干寶曰武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功

象曰山下出泉蒙

虞翻曰艮為山震為出坎泉流出故山下出

泉

君子以果行育德

虞翻曰君子爲二艮爲果震爲行育養也二至上有頤養象故以果行育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

虞翻曰發蒙之正初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兊兊爲刑人坤爲用故曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兊兊爲說坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也

象曰利用刑人以正法也

虞翻曰坎爲法初發之正故正法也○干寶曰初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宥釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

虞翻曰坤爲包應五據初一與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

虞翻曰謂三誡上也金夫謂二初發成兊故三稱女兊爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫上來之三陟陰故曰勿用娶女見金夫矣坤身稱躬三爲二所乘兊澤動下不得之應故不有躬失位多凶故无攸利也

象曰勿用娶女行不順也

虞翻曰失位乘剛故行不順也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

王弼曰陽稱實也獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝

六五童蒙吉

虞翻曰艮為童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

荀爽曰順於上巽於二有似成王任用周邵也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

虞翻曰體艮為手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利為寇矣禦止也此寇謂二坎為寇巽為高艮為山登山備下順有師象故利禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

虞翻曰自上禦下故順也

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

干寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之象即烹爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道也

☰☵ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉

虞翻曰大壯四之五孚謂五離日為光四之五得位正中故光亨貞吉謂壯于大轝之輻也

利涉大川

何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難

既能以信而待故可以利涉大川矣
彖曰需須也險在前也
何妥曰此明得名由於坎也坎爲險也有險在前不可妄涉故須待時然後動也
剛健而不陷其義不困窮矣
侯果曰乾體剛健遇險能通險不能險義不窮也
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也
蜀才曰此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也
利涉大川往有功也
虞翻曰謂二失位變而涉坎坎爲大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也
象曰雲上於天需
宋衷曰雲上於天須時而降也
君子以飲食宴樂

虞翻曰君子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲食陽在内稱宴大壯震爲樂故宴樂也
初九需于郊利用恒无咎
干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎
象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
王弼曰居需之時最遠於險能抑其進不犯難行雖不應機可以保常故无咎
九二需于沙小有言終吉
虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言五二變應之故終吉

象曰需于沙衍在中也
虞翻曰衍流也中謂五也○荀爽曰二應於五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也
雖小有言以吉終也
荀爽曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也
九三需于泥致寇至
荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害
象曰需于泥災在外也
崔憬曰泥近乎外者也三逼於坎坎爲險盜故致寇至是災在外也
自我致寇敬慎不敗也
虞翻曰離爲戎乾爲敬陰消至五遁臣將弑君四上壯坤故敬慎不敗

六四需于血出自穴
案六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喻陰陰體卑弱宜順從陽故曰需于血九家易曰雲從地出上升於天自地出者莫不由穴故曰需於血出自穴也
象曰需于血順以聽也
王弼曰穴者陰之路也四處坎始居穴者也九三剛進四不能距見侵則避順以聽命也
九家易曰雲欲升天須時升降順以聽五五爲天也
九五需于酒食貞吉
荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也

象曰酒食貞吉以中正也
九家易曰謂乾二當升五正位者也○盧氏曰沈湎則凶中正則吉也
上六入于穴
荀爽曰須道已終雲當下入穴也雲上升極則降而爲雨故詩云朝躋于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也
有不速之客三人來敬之終吉
荀爽曰三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定次降居下當循臣職故敬之終吉也
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失

周易集解卷第二

周易集解卷第三

資州李鼎祚

序卦曰飲食必有訟故受之以訟也
鄭玄曰訟猶諍也言飲食之會恒多諍也
䷅ 坎下乾上 訟有孚
干寶曰訟離之遊魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之意○荀爽曰陽來居二而孚於初故曰訟有孚矣
窒惕中吉
虞翻曰遁之三三二也孚謂二窒塞止也惕懼二也二失位故不言貞遁將成否則子弑父臣弑君三來之二得中弑不得行故中吉也
終凶
虞翻曰二失位終止不變則入于淵故終凶也

利見大人不利涉大川
侯果曰大人謂五也斷決必中故利見也訟是陰事以險涉險故不利涉大川
彖曰訟上剛下險險而健訟
盧氏曰險而健者恒好爭訟也
訟有孚窒惕中吉剛來而得中也
蜀才曰此本遯卦案二進居三三降居二是剛來而得中也

終凶訟不可成也
王肅曰以訟成功者終必凶也○王弼曰凡不和而訟無施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可以終中乃吉也不閑其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為終故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而有信窒懼者乃得其中吉必有善聽主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應其任矣
案夫為訟善聽之主者其在五焉何以明之
案爻辭九五訟元吉王氏注云處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直即彖云利見大人尚中正是其義也九二象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也九二居訟之時自救不暇訟既不克懷懼逃歸僅得免其終凶

禍豈能為善聽之主哉年代綿流師資道喪恐傳寫字誤以五為二後賢當審詳之也
利見大人尚中正也
荀爽曰二與四訟利見於五五以中正之道解其訟也
不利涉大川入于淵也
荀爽曰陽來居二坎在下為淵
象曰天與水違行訟

荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟
之象也
君子以作事謀始
虞翻曰君子謀乾三來變坤爲作事坎爲謀
乾知大始故以作事謀始○干寶曰省民之
情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天
下之心故曰作事謀始也
初六不永所事小有言終吉

虞翻曰永長也坤爲事初失位而爲訟始故
不永所事也小有言謂初四易位成震言三
食舊德震象半見故小有言初變得正故終
吉也
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明
也
盧氏曰初欲應四而二據之蹔爭事不至永
雖有小訟訟必辯明故終吉

九二不克訟歸而逋
虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在
上坎濡失正故不克也
其邑人三百戶无眚
虞翻曰眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百
坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚
象曰不克訟歸逋竄也
荀爽曰三不克訟故逋而歸坤稱邑二者邑

中之陽人逋逃也謂逃失邑中之陽人
自下訟上患至掇也
荀爽曰下與上爭即取患害如拾掇小物而
不失也坤有三爻故云三百戶无眚二者下
體之君君不爭則百姓无害也
六三食舊德貞厲終吉
虞翻曰乾爲舊德食謂初四二已變之正三
動得位體噬嗑食四變食乾故食舊德三變

在坎正危貞厲得位二故終吉也

或從王事无成

虞翻曰乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道无成而代有終故曰无成坤三同義也

象曰食舊德從上吉也

侯果曰雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也處兩剛之間而皆近不相得乘二負四正之危也剛不能侵故終吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

虞翻曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

象曰復即命渝安貞吉不失也

侯果曰初既辯明四訟妄也訟既不克當反就前理變其訟命則安靜貞吉而不失初也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉也○王弼曰處得尊訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛則无所溺公則无所偏故訟元吉

上九或錫之鞶帶

虞翻曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正巽爲腰帶故鞶帶

終朝三褫之

虞翻曰位終乾上二變時坤爲終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮爲手故終朝三褫之使變應已則去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也○侯果曰褫解也乾爲衣爲言故以訟受服○荀爽曰二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫二終朝者君道明三者陽成功也君明道

盛則奪二與四故曰終朝三褫之也鞶帶宗廟之服三應於上上爲宗廟故曰鞶帶也○翟玄曰上以六三錫下三陽羣剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪之爲三褫

象曰以訟受服亦不足敬也

虞翻曰服謂鞶帶終朝見褫乾象毁壞故不足敬○九家易曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也

序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也

崔憬曰因爭必起衆相攻故受之以師也

䷆ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎

何晏曰師者軍旅之名故周禮云二千五百人爲師也○王弼曰丈人嚴莊之稱有軍正者也爲師之正丈人乃吉興役動衆无功則罪故吉乃无咎○陸績曰丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也○崔憬曰子夏傳作大人並王者之師也　案此彖云師衆貞正也能以衆正可以王矣故老子曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲王者必大人也豈以丈人而爲王哉故乾文言曰夫大人者與天地合德與日月合明先天而天不違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於行師乎以斯而論子夏傳作大人是也今王氏曲解大人爲丈人臆云嚴莊之稱學不師古匪說攸聞既誤違於經旨輒改正作大人明矣

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

虞翻曰坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣○荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也

剛中而應行險而順

蜀才曰此本剝卦案上九降二六二升上是

剛中而應行險而順也

以此毒天下而民從之

干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒姦凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象六爻皆著戒懼之辭也

吉又何咎也

崔憬曰剛能進義中能正衆既順且應行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣

象曰地中有水師

陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過於水

君子以容民畜衆

虞翻曰君子謂二容寬也坤爲民衆又畜養也陽在二寬以居之五變執言時有頤養象故以容民畜衆矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

案初六以陰居陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也凡首率師出必以律若不以律雖臧亦凶故曰師出以律失律凶矣○九家易曰坎爲法律也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

九家易曰雖當爲王尚在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未卽位也受命爲王定天下以師故曰在師中吉

王三錫命懷萬邦也
荀爽曰王謂二也三者陽德成也德純道盛
故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王
三錫命懷萬邦也　案二互體震震木數三
王三錫命之象周禮云一命受職再命受服
三命受位是其義也
六三師或輿尸凶
盧氏曰坤爲尸坎爲車多眚周人離爲戈兵
馬折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶
矣
象曰師或輿尸大无功也
盧氏曰失位乘剛內外无應以此帥師師必大
敗故有輿尸之凶功業大喪也
六四師左次无咎
荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同
功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之
故无咎
象曰左次无咎未失常也
崔憬曰偏將軍居左左次常備師也師順用
柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也
六五田有禽利執言无咎
虞翻曰田謂二陽稱禽震爲言五失位變之
正艮爲執故利執言无咎○荀爽曰田獵也
謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故
无咎也　案六五居尊失位在師之時蓋由
殷紂而被武王擒於鹿臺之類是也以臣伐
君假言田獵六五離爻體坤離爲戈兵田獵
行師之象也
長子帥師
虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師
也
弟子輿尸貞凶

虞翻曰弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之
子失位乘陽逆故貞凶
象曰長子帥師以中行也
荀爽曰長子謂九二也五處中應二受任帥
師當上升五故曰長子帥師以中行也
弟子輿尸使不當也
宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據
衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還

故曰弟子輿尸謂使不當其職也
上六大君有命
虞翻曰同人乾爲大君巽爲有命○干寶曰
大君聖人也有命天命也五常爲王位至師
之家而變其例者上爲郊也故易位以見武
王親征與師人同處于野也離上九曰王用
出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行
故正開國之辭於宗廟之爻明已之受命文

王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕
文考无罪受克予非朕文考有罪惟予小子
无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿
用非所能矣
開國承家
虞翻曰承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤
欲令二上居五爲比故開國承家○荀爽曰
大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功

立國命家也開國封諸侯承家立大夫也○
宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下
之二在二承五故曰承家開國謂析土地以
封諸侯如武王封周公七百里地也承家立
大夫爲差次立大夫因采地名正其功勲行
其賞祿
小人勿用
虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成

乾滅以弒君故小人勿用
象曰大君有命以正功也
虞翻曰謂五多功五動正位故正功也○干寶曰湯武之事
小人勿用必亂邦也
虞翻曰坤反君道故亂邦也○干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也
序卦曰衆必有所比故受之以比

崔憬曰方以類聚物以羣分人衆則羣類必有所比矣上比相阿黨下比相和親也相黨則相親故言比者比也

䷇ 坤下坎上 比吉

虞翻曰師二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉與大有旁通○子夏傳曰地得水而柔水得土而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也

原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
干寶曰比者坤之歸魂也亦世於七月而息來在已去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民戩祿永終故曰原筮元永貞逆取順守居安

如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也
彖曰比吉也比輔也下順從也
崔憬曰下比於上是下順也
原筮元永貞无咎以剛中也
蜀才曰此本師卦案六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正

而无咎矣
不寧方來上下應也
虞翻曰水性流動故不寧坤陰爲方上下應之故方來也
後夫凶
虞翻曰後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也
其道窮也
荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也
象曰地上有水比
何晏曰水性潤下今在地上更相浸潤比之義也
先王以建萬國親諸侯
虞翻曰先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也
初六有孚比之无咎
虞翻曰孚謂五初失位變來得正故无咎也
荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絶域殊俗皆來親比故无咎也
有孚盈缶終來有它吉
虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在内稱來也
象曰比之初六有它吉也
荀爽曰缶者應内以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰它也象云有它吉者謂信及非應然後吉也
六二比之自内貞吉
干寶曰二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象也故曰比之自

內貞吉矣
象曰比之自內不自失也
崔憬曰自內而比不失已親也
六三比之匪人
虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體剝傷
象弑父弑君故曰匪人
象曰比之匪人不亦傷乎
干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土
之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻
失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯
去此人故曰比之匪人不亦傷王政也
六四外比之貞吉
虞翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也
象曰外比於賢以從上也
干寶曰四爲三公在比之象而得其位上比
聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢
德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢
以從上也
九五顯比
虞翻曰五貴多功得位正中初三以變體重
明故顯比謂顯諸仁也
王用三驅失前禽
虞翻曰坎五稱王三驅謂驅下三陰不及於
初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走
鹿之斯奔則失前禽也
邑人不誡吉
虞翻曰坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使
師二上居五中故不誡吉也
象曰顯比之吉位正中也
虞翻曰謂離象明正上中也
舍逆取順失前禽也
虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及

初故失前禽
邑人不誡上使中也
虞翻曰謂二師使二居五中上
上六比之无首凶
荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也○虞翻曰首始也陰道无成而代有終无首凶
象曰比之无首无所終也

虞翻曰迷失道故无所終也
序卦曰比必有所畜故受之以小畜
崔憬曰下順從而上下應之則有所畜矣○韓康伯曰由比而畜故曰小畜也

䷈ 乾下巽上 小畜亨
侯果曰四為畜主體又稱小唯九三被畜下剛皆通是以小畜亨也
密雲不雨自我西郊
崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之義　案雲雨者陰之氣也今小畜五陽而一陰既微少纔作密雲故未能為雨四互居兊西郊之象也
彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜
王弼曰謂六四也成卦之義在此一爻者也體无二陰以分其應既得其位而上下應之三不能陵小畜之義

健而巽剛中而志行乃亨
虞翻曰需上變為巽與豫旁通就四之坤初為復復小陽潛所畜者少故四小畜二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也
密雲不雨尚往也
虞翻曰密小也兊為密需坎升天為雲墜地稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨上往也

自我西郊施未行也
虞翻曰逸坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行矣○荀爽曰體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故施未行喻文王也
象曰風行天上小畜
九家易曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也
君子以懿文德
虞翻曰君子謂乾懿美也逸坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德也
初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
虞翻曰謂從逸四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也
九二牽復吉
崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不失於行也
象曰牽復在中亦不自失也
虞翻曰變水五故不自失與比三同義也
九三輿說輻
虞翻曰逸坤爲車爲輻至三成乾坤象不見故車說輻馬君及俗儒皆以乾爲車非也
夫妻反目
虞翻曰逸震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室三體離需飲食之道飲食有訟故爭而反目也
象曰夫妻反目不能正室也
九家易曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也與以輪成車夫

以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎

虞翻曰孚謂五逸坎爲血爲惕惕憂也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也

象曰有孚惕出上合志也

荀爽曰血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四當去初疾出從五故曰上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

虞翻曰孚五謂二也攣引也巽爲繩逸艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兊西震東稱鄰三變承二故富以其鄰象曰不獨富二變爲既濟與東西鄰同義

象曰有孚攣如不獨富也

九家易曰有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

虞翻曰既已也應在三坎水零爲雨巽爲處謂二已變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎爲車載積在坎上故上得積載巽爲婦坎成巽壞故婦貞厲

月幾望君子征凶

虞翻曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望兊西震東日月象對故月幾望上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也

象曰既雨既處德積載也

虞翻曰巽消承也坎故德積載坎習爲積也

君子征凶有所疑也

虞翻曰變坎爲盜故有所疑也

序卦曰物畜然後有禮故受之以履
崔憬曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以禮導之故言物畜然後有禮也

☰☱ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨

虞翻曰謂變訟初爲兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲

虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也

彖曰履柔履剛也

虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛○荀爽曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三履二非和正故云利貞也

說而應乎乾

虞翻曰說兌也明兌不履乾故言應也○九家易曰動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以悅其正應天故虎爲之不咥人也

是以履虎尾不咥人亨

九家易曰虎尾謂二也三以說道履五之應上順於天故不咥人亨也能巽說之道順應於五故雖踐虎不見咥噬也太平之代虎不食人亨謂於五也

剛中正履帝位而不疚光明也

虞翻曰剛中正謂五謙震爲帝五帝位坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

虞翻曰君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也

初九素履往无咎

虞翻曰應在巽爲白故素履四失位變往得
正故往无咎初巳得正使四獨變在外稱往
象曰獨行願也
象曰素履之往獨行願也
荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素
履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失
其正故无咎也
九二履道坦坦幽人貞吉

虞翻曰二失位變成震震爲道爲大塗故履道
坦坦訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位
震出兌悅幽人喜笑故貞吉也
象曰幽人貞吉中不自亂也
虞翻曰雖幽訟獄中終辯得正故不自亂
六三眇能視跛能履
虞翻曰離目不正兌爲小故眇而視視上應
也訟坎爲曳變震時爲足足曳故跛而履俗

儒多以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷
足者非爲跛也
履虎尾咥人凶
虞翻曰艮爲尾在兌下故履虎尾位在虎口
中故咥人凶既跛又眇視步不能爲虎所囓
故咥人凶象曰位不當也
武人爲于大君
虞翻曰乾象在上爲武人三失位變而得正
成乾故曰武人爲于大君志剛也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與
行也
侯果曰六三兌也互有離巽離爲目巽爲股
體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者
也故曰眇能視不足以有明跛能履不足以
與行是其義也
咥人之凶位不當也

案六三爲履卦之主體悅應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今於當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故獨唯三被咥凶矣

武人爲于大君志剛也

案以陰居陽武人者也三互體離離爲嚮明爲于大君南面之象與乾上應故曰志剛

九四履虎尾愬愬終吉

虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也

象曰愬愬終吉志行也

侯果曰愬愬恐懼也履乎兑主履虎尾也逼近至尊故恐懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

九五夬履貞厲

虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也

象曰夬履貞厲位正當也

干寶曰夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決於前恐決失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰視履考祥矣考稽祥善也乾爲積善故考祥

三上易位故其旋元吉象曰大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

盧氏曰王者履禮於上則萬方有慶於下

周易集解卷第三

周易集解卷第四

資州李鼎祚

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

崔憬曰以禮導之必通通然後安所謂君子以辯上下定民志通而安也

☷☰ 乾下坤上 泰小往大來吉亨

虞翻曰陽息坤反否也坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨

蜀才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨

則是天地交而萬物通也

何妥曰此明天道泰也夫泰之爲道本以通生萬物若天氣上騰地氣下降各自閉塞不能相交則萬物無由得生明萬物生由天地交也

上下交而其志同也

何妥曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也

內陽而外陰內健而外順

何妥曰此明天道也陰陽之名就爻爲語健順之稱指卦爲言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來

內君子而外小人

崔憬曰此明人事也陽爲君子在內健於行事陰爲小人在外順以聽命

君子道長小人道消也

九家易曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也

象曰天地交泰
荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則為閉塞今既相交乃通泰
后以財成天地之道
虞翻曰后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道
輔相天地之宜以左右民
虞翻曰相贊左右助之震為左兌為右坤為民謂以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于天○鄭玄曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節為出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬勑蓋藏皆可以成物助民也
初九拔茅茹以其彚征吉
王弼曰茅之為物拔其根而相牽引也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉也
象曰拔茅征吉志在外也
虞翻曰否泰反其類否巽為茅茹茅根艮為手彚類也初應四故拔茅茹以彚震為征得位應四征吉志在外外謂四也
九二包荒
翟玄曰荒虛也二五相應五虛无陽二上包之
用馮河不遐遺
荀爽曰河出於乾行於地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺
朋亡得尚于中行
荀爽曰中謂坤一朋朋亡而下則二得上居

五而行中和矣
象曰包荒得尚于中行以光大也
虞翻曰在中稱包荒大川也馮河涉河遐遠
遺亡也失位變得正體坎坎爲大川爲河震
爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺兑爲用坤
虛无君欲使二上故朋亡二與五易位故得
上于中行震爲行故光大也
九三无平不陂无往不復

虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平
天成地平謂危者使傾往謂消外復謂息内
從三至上體復象終日乾乾反復道故无平
不陂无往不復也
艱貞无咎勿恤其孚于食有福
虞翻曰艱險貞正恤憂孚信也二之五得正
在坎中故艱貞坎爲憂故勿恤陽在五孚險
坎爲孚故有孚體噬嗑食也二上之五據四

則三乘二故于食有福也
象曰无往不復天地際也
宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地
平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂
无往不復也
六四翩翩不富以其鄰
虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩坤虛无
陽故不富兑西震東故稱其鄰三陰乘陽不

得之應象曰皆失實也
不戒以孚
虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚
邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願
也與比邑人不戒同義也
象曰翩翩不富皆失實也
宋衷曰四互體震翩翩之象也陰虛陽實坤
今居上故言失實也

不戒以孚中心願也
九家易曰乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之所願也
六五帝乙歸妹以祉元吉
九家易曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也○虞翻曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也
象曰以祉元吉中以行願也
九家易曰五下於二而得中正故言中以行願也
上六城復于隍
虞翻曰否艮爲城故稱城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也
勿用師自邑告命貞吝
虞翻曰謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師坤爲自邑震爲言兌爲口否巽爲命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠應故貞吝
象曰城復于隍其命亂也
九家易曰乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤徃而降也告命者謂下爲巽宣布君之命令也三陰自相告語俱不服順承乾也城復于隍國政崩也坤爲亂否巽爲命交在泰上故其命亂也
序卦曰物不可以終通故受之以否
崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城

復于隍者也

☷☰坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來

虞翻曰陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弒其君子弒其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘故大往小來則是天地不交而萬物不通與比三同義也

彖曰否之匪人不利君子貞

崔憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也

大往小來

蜀才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也

則是天地不交而萬物不通也

何妥曰此明天道否也

上下不交而天下无邦也

何妥曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國○崔憬曰君臣乖阻取亂之道故言无邦

內陰而外陽內柔而外剛

崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也

內小人而外君子小人道長君子道消也

崔憬曰君子在野小人在位之義也

象曰天地不交否

周易集解卷四

宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也

君子以儉德辟難不可榮以祿

虞翻曰君子謂乾坤為營乾為祿難謂坤為弒君故以儉德辟難巽為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險○孔穎達曰言君子於

此否時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位若據諸侯公卿而言是辟時羣小之難不可重受官爵也若據王者言之謂節儉爲德辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相遺欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也

象曰拔茅貞吉志在君也

九家易曰陰志在下欲承君也　案初六巽爻巽爲草木陽爻爲木陰爻爲草初六陰爻草茅之彙也

六二包承小人吉大人否亨

荀爽曰二與四同功爲四所包故曰包承也小人二也謂二爻獨居間象相承得繫於陽故吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣

象曰大人否亨不亂羣也

虞翻曰否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也

荀爽曰卦性爲否其義否隔今以不正與陽相承爲四所包違義失正而可羞者以位不當故也

九四有命无咎疇離祉

九家易曰巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五四之福也

象曰有命无咎志行也

荀爽曰謂志行於羣陰也

九五休否大人吉

九家易曰否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也

其亡其亡

荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡謂坤性順從不能消乾使亡也

繫于包桑

荀爽曰包者乾坤相包也桑者上玄下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也○京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻○陸績曰包本也言其堅固不亡如以巽繩繫也案其亡其亡近死之嗟也其與幾同幾者近也九五居否之時下包初二三互坤艮艮山坤地地上即田也五互巽木田上有木莫過於桑故曰其亡其亡繫於包桑言五二包繫根深蔕固若山之堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣○鄭玄曰猶紂囚文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而終免於難繫於包桑之謂

象曰大人之吉位正當也

崔憬曰得位居中也

上九傾否先否後喜

侯果曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也

象曰否終則傾何可長也

虞翻曰否終必傾盈不可久故先否下反於初成益體震民說无疆故後喜以陰剝陽故不可久也

序卦曰物不可以終否故受之以同人

崔憬曰否終則傾故同於人通而利涉矣

☰☲ 離下乾上 同人于野亨

鄭玄曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不遍遍則會通之德大行故曰同人于野亨

利涉大川利君子貞

崔憬曰以離文明而合乾健九五中正同人於二爲能通天下之志故能利涉大川利君子之貞

彖曰同人

九家易曰謂乾舍於離同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人

柔得位得中而應乎乾曰同人

蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾下奉上之象義同於人故曰同人

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

虞翻曰旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也

侯果曰九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也

文明以健中正而應君子正也

何妥曰離爲文明乾爲剛健健非尚武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也

唯君子爲能通天下之志

虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能

通天下之志謂五以類族辯物聖人作而萬物覩○崔憬曰君子謂九二能捨已同人以通天下之志若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也

象曰天與火同人

荀爽曰乾舍於離相與同居故曰同人也

君子以類族辯物

虞翻曰君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於同人家見以類族辯物也

初九同人于門无咎

虞翻曰乾爲門謂同於四四變應初故无咎也

象曰出門同人又誰咎也

崔憬曰剛而无應比二以柔近同於人出門之象又誰咎矣　案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲日門出門之象也

六二同人于宗吝

荀爽曰宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗也陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也

象曰同人于宗吝道也

侯果曰宗謂五也二爲同人之主和同者之所仰也有應在五唯同於五過五則否不能大同於人則爲主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

虞翻曰巽爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高

師震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲
興起也動不失位故三歲不興也
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
崔憬曰與二相比欲同人焉盜憎其主而忌
於五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎於
莽五旣居上故曰升其高陵一爻爲一年自
三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也
案三五離巽巽爲草木離爲戈兵伏戎于莽
之象也
九四乘其墉弗克攻吉
虞翻曰巽爲墉四在巽上故乘其墉變而承
五體訟乾剛在上故弗克攻則吉也
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
王弼曰處上攻下力能乘墉者也履非其位
與三爭二二自應五三非犯巳攻三求二尤
而效之違義傷禮衆所不與勢雖乘墉義終

不克而得吉者以困而反正則也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
虞翻曰應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷
師震在下故後笑震爲後笑也乾爲大同人
反師故大師二至五體姤遇也故相遇
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
侯果曰乾德中直不私於物欲天下大同方
始同二矣三四失義而近據之未獲同心故
先號咷也時須同好寇阻其途以言相克然
後始相遇故笑也○九家易曰乾爲言
上九同人于郊无悔
虞翻曰乾爲郊失位无應與乾上九同義當
有悔同心之家故无悔
象曰同人于郊志未得也
侯果曰獨處於外同人于郊也不與內爭无
悔吝也同人之時唯同于郊志未得也

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有

崔憬曰以欲從人人必歸已所以成大有

䷍ 乾下離上 大有元亨

虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也○姚規曰互體有兊兊爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成收大富有也大有則元亨矣○鄭玄曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

王弼曰處尊以柔居中以大體無二陰以陰而分其應上下應之靡所不納大有之義也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

虞翻曰謂五以日應乾而行於天也時謂四時也大有亨比初動成震爲春至二兊爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有

荀爽曰謂夏火王在天萬物並生故曰大有也

君子以遏惡揚善順天休命

虞翻曰遏絶揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體夬揚于王庭故遏惡揚善乾爲天休二變時巽爲命故順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

虞翻曰害謂四四離火爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎

象曰大有初九无交害也

虞翻曰害謂四

九二大車以載有攸往无咎
虞翻曰比坤為大車乾來積上故大車以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣
象曰大車以載積中不敗也
虞翻曰乾為大車故曰大車以載體剛履中可以任重有應於五故所積皆中而不敗也
九三公用亨于天子小人弗克
虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人不克也
象曰公用亨于天子小人害也
虞翻曰小人謂四也
九四匪其彭无咎
虞翻曰匪非也其位尫足尫體行不正四失位折震足故尫變而得正故无咎尫或作彭作旁聲字之誤
象曰匪其彭无咎明辯晢也
虞翻曰晢之離故明辯晢也四在乾則尫在坤為鼠在震噬胏得金矢在巽折鼎足在坎為鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容在兌睽孤孚厲三百八十四爻獨无所容也
六五厥孚交如威如吉
虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
侯果曰其體文明其德中順信發乎志以覃於物物懷其德以信應於君物信交厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也
上九自天祐之吉无不利

虞翻曰謂乾也祐助也大有通比坤爲自乾爲天兌爲祐故自天祐之比坤爲順乾爲信天之所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天祐之吉无不利○王弼曰餘爻皆乘剛己獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信者也居豐富之代物不累心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉也

象曰大有上吉自天祐也

九家易曰上九悅五以柔處尊而自謙損尚賢奉己上下應之爲乾所祐故吉且和也

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙天之道也

☶☷艮下坤上 謙亨

虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨○彭城蔡景君說剝上來之三

君子有終

虞翻曰君子謂三艮終萬物故君子有終○鄭玄曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也

彖曰謙亨

九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨

天道下濟而光明

荀爽曰乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之象故光明也

地道卑而上行

侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地

道卑而上行者也
天道虧盈而益謙
虞翻曰謂乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位故盈謙○崔憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也
地道變盈而流謙
虞翻曰謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流濕故流謙也○崔憬曰高岸為谷深谷為陵是為變盈而流謙地之道也
鬼神害盈而福謙
虞翻曰鬼謂四神謂三坤為鬼害乾為神福故鬼神害盈而福謙也○崔憬曰朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義矣
人道惡盈而好謙
虞翻曰乾為好為人坤為惡也故人道惡盈從上之三故好謙矣○崔憬曰滿招損謙受益人之道也
謙尊而光卑而不可踰
虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰
君子之終也
孔穎達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不踰越是君子之終也言君子能終其謙之善而又獲謙之福故曰君子之終也
象曰地中有山謙
劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之為道降己升人山本地上今居地中亦降體之義故為謙象也
君子以裒多益寡稱物平施
虞翻曰君子謂三裒取也艮為多坤為寡乾為物為施坎為平謙乾盈益謙故以裒多益寡稱物平施○侯果曰裒聚也彖云天道益

謙則謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也

初六謙謙君子用涉大川吉

荀爽曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

九家易曰承陽卑謙以陽自牧養也

六二鳴謙貞吉

姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

崔憬曰言中正心與謙相得○虞翻曰中正謂二坎爲心也

九三勞謙君子有終吉

荀爽曰體坎爲勞終下二陰君子有終故吉也

象曰勞謙君子萬民服也

荀爽曰陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽故萬民服也

六四无不利撝謙

荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也

象曰无不利撝謙不違則也

九家易曰陰撝上陽不違法則

六五不富以其鄰

荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不富五居中有體故總言之

利用侵伐无不利

荀爽曰謂陽利侵伐來上无敢不利之者

象曰利用侵伐征不服也
荀爽曰不服謂五也　案六五離爻離爲戈兵侵伐之象也
上六鳴謙利用行師征邑國
虞翻曰應在震故曰鳴謙體師象震爲行坤爲邑國利五之正已得從征故利用行師征邑國
象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

九家易曰陰陽相應故鳴善也雖應不承故志未得謂下九三可行師來上坤爲邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也　案上六兊爻兊爲口舌鳴謙之象也
序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫
鄭玄曰言國既大而能謙則於政事恬逸雷出地奮逸豫行出而喜樂之意

☷☳坤下震上　豫利建侯行師
鄭玄曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之逸逸喜逸悅樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣○虞翻曰復初之四與小畜旁通坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師
彖曰豫剛應而志行

周易集解卷四

侯果曰四爲卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而志行
順以動豫
崔憬曰坤下震上順以動也
豫順以動故天地如之
虞翻曰小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而逸豫也

而況建侯行師乎
九家易曰震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所逸樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉詞除害民得逸悅君得安樂也
天地以順動
虞翻曰豫變通小畜坤爲地動初至三成乾

故天地以順動也
故日月不過而四時不忒
虞翻曰過謂失度忒差迭也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲離爲夏四時位正故四時不忒通變之謂事蓋此之類
聖人以順動則刑罰清而民服
虞翻曰清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤故民服 案帝出乎震聖人也坎爲法律刑罰也坤爲衆順而民服也
豫之時義大矣哉
虞翻曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也
象曰雷出地奮豫
崔憬曰震在坤上故言雷出地雷陽氣亦謂

龍也夏至後陽氣極而一陰爻生陰陽相擊而成雷聲雷聲之疾有龍奮迅豫躍之象故曰奮豫
先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
鄭玄曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得

之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配
祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀
后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝也
初六鳴豫凶
虞翻曰應震善鳴失位故鳴逸豫凶也
象曰初六鳴豫志窮凶也
虞翻曰體剝蔑貞故志窮凶也
六二介于石
虞翻曰介纖也與四爲艮艮爲石故介于石
不終日貞吉
虞翻曰與小畜通應在五終變成離離爲日
得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉
象曰不終日貞吉以中正也
侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否
辯趣舍之權宜假如堅石不可移變應時則
改不待終日故曰豫之正吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也
王弼曰履非其位承動豫之主若其睢盱而
逸悔亦至焉遲而不從豫之所疾進退離悔
位不當也○向秀曰睢盱小人喜悅佞媚之
貌也
九四由豫大有得勿疑朋盍簪
侯果曰爲豫之主衆陰所宗莫不由之以得
其逸體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋
從大合若以簪篸之固括也○虞翻曰由自
從也據有五陰坤以衆順故大有得得羣陰
也坎爲疑故勿疑小畜兌爲朋盍合也坤爲
盍盍聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋
盍簪簪舊讀作撍作宗也
象曰由豫大有得志大行也
崔憬曰以一陽而衆陰從已合簪交歡故其
志大行也

六五貞疾恒不死
虞翻曰恒常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恒不死也
象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
侯果曰六五居尊而乘於四四以剛動非己所乘乘剛爲政終亦病若恒不死者以其中也

上六冥豫成有渝无咎
虞翻曰應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎
象曰冥豫在上何可長也
荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶逸豫悅故不可長

周易集解卷第四

周易集解卷第五

資州李鼎祚

序卦曰豫必有隨也故受之以隨
韓康伯曰順以動者衆之所隨

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎
虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎○鄭玄曰震動也兌悅也內動之以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉○焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也
彖曰隨剛來而下柔動而說隨
虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也
大亨貞无咎

荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎

而天下隨時

虞翻曰乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣

隨時之義大矣哉

蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外悅是動而悅隨也相隨而大亨无咎得於時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨

九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之象也

君子以嚮晦入宴息

翟玄曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也○侯果曰坤爲晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌兌爲休息入宴者也欲君民者晦德息物動悅黎庶則萬方歸隨也

初九官有渝貞吉出門交有功

九家易曰渝變也謂陽來居初德正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

鄭玄曰震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜慎徽五典五典克從納于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也

六二係小子失丈夫

虞翻曰應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也

象曰係小子弗兼與也

虞翻曰已係於五不兼與四也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利上承四故利居貞矣

象曰係丈夫志舍下也

王弼曰雖體下卦二已據初將何所附故捨初係四志在丈夫也四俱无應亦欲於已隨之則得其求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

虞翻曰謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰明功也

象曰隨有獲其義凶也

虞翻曰死在大過故凶也

有孚在道明功也

虞翻曰功謂五也三四之正離爲明故明功也

九五孚于嘉吉

虞翻曰坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

虞翻曰凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣

上六拘係之乃從維之
虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而無所隨故維之象曰上窮
王用亨于西山
虞翻曰否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故王用亨於西山也
象曰拘係之上窮也

虞翻曰乘剛无應故上窮也
序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人子脩聖道行父之事以臨天下无爲而治也
䷑ 巽下艮上 蠱元亨
虞翻曰泰初之上而與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也○伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時无爲无事也今言蠱者是卦之惑亂也時旣漸澆物情惑亂故事業因之而起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也
利涉大川
虞翻曰謂二失位動而之坎也故利涉大川也

先甲三日後甲三日
子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也○馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱是造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓遍習

行而不犯也
彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也
蠱元亨而天下治也
荀爽曰蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也
利涉大川往有事也

九家易曰陽往據陰陰來乘陽故有事也此卦本泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戌事不息故有事
先甲三日後甲三日終則有始天行也
虞翻曰謂初變成乾乾為甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾為始坤為終故終則有始乾為天震為行故天行也
象曰山下有風蠱
何妥曰山者高而靜風者宣而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也
君子以振民育德
虞翻曰君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故

振民乾稱德體大畜須養故以育德也
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
虞翻曰幹正蠱事也泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮為子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也　案位陽令首父之事也爻陰柔順子之質也
象曰幹父之蠱意承考也
王弼曰幹事之首時有損益不可盡承故意

承而已也
九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道
也
虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱失位
故不可貞變而得正故貞而得中道也 案
位陰居内母之象也
九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱
終无咎也
王弼曰以剛幹事而无其應故有悔也履得
其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣 案
爻位俱陽父之事
六四裕父之蠱往見吝
虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身
不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之
蠱兑爲見變而失正故往見吝象曰往未得
是其義也

象曰裕父之蠱往未得也
虞翻曰往失位折鼎足致未得
六五幹父之蠱用譽
荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽
之道也
象曰幹父用譽承以德也
虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用
譽變二使承五故承以德二乾爻故稱德矣
上九不事王侯
虞翻曰泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯
坤象不見故不事王侯
高尚其事
虞翻曰謂五已變巽爲高艮陽升在坤上故
高尚其事
象曰不事王侯志可則也
荀爽曰年老事終不當其位體艮爲止故不

事王侯據上臨下重陰累實故志可則

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

崔憬曰有蠱元亨則可大之業成故曰有事然後可大也

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞

虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞

至于八月有凶

虞翻曰與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八月遯弑君父故至于八月有凶荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月失之甚矣

鄭玄曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

彖曰臨剛浸而長

虞翻曰剛謂二也兌爲水澤自下侵上故浸而長也

說而順剛中而應大亨以正天之道也

虞翻曰說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正

爲泰天地交通故亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

蜀才曰此本坤卦剛長而柔削故大亨利正也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也

象曰澤上有地臨

荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也

君子以教思无窮容保民无疆
虞翻曰君子謂二也震爲言兊口講習學以聚之問以辯之坤爲思剛浸長故以敎思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤爲容爲民故保民无疆矣
初九咸臨貞吉
虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也
象曰咸臨貞吉志行正也
荀爽曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志行正
九二咸臨吉无不利
虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利
象曰咸臨吉无不利未順命也
荀爽曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也
六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
虞翻曰兊爲口坤爲土土爰稼穡作甘兊口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不可長也
六四至臨无咎
虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎
象曰至臨无咎當位實也
荀爽曰四與二同功欲升二至五已得承順之故曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是當位實也
六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也
荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五

位吉故曰知臨大君之宜也二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂也

上六敦臨吉无咎

荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

九家易曰志在外二也陰以陽爲主故志在內也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀

崔憬曰言德業大者可以觀政於人故受之以觀也

䷓ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若

鄭玄曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也○王弼曰王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也○馬融曰盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故孔子禘自旣灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故云有孚顒若孚信顒敬也 案鬼神害盈禍淫福善若人君脩德至誠感神則黍稷非馨明德惟馨故觀盥而不觀薦饗其誠信者也斯卽東鄰煞牛不如西鄰之禴祭實受其福是其義也

彖曰大觀在上

蜀才曰此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也

順而巽中正以觀天下

虞翻曰謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓于王庭

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也

觀天之神道而四時不忒

虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒也

聖人以神道設教而天下服矣

虞翻曰聖人謂乾退藏於密而齊于巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

九家易曰先王謂五應天順民受命之王也風行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

初六童觀小人无咎君子吝

虞翻曰艮爲童陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣

象曰初六童觀小人道也

王弼曰失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處大觀之時而爲童觀趣順而已小人爲之无可咎責君子爲之鄙吝之道

六二闚觀利女貞
虞翻曰臨兌爲女竊觀稱闚兌女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視也
象曰闚觀女貞亦可醜也
侯果曰得位居中上應於五闚視朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也　案六二離爻離爲目又爲中女外互體艮艮爲門闚女目近門闚觀之象也
六三觀我生進退
虞翻曰坤爲我臨震爲生生謂坤生民也巽爲進退故觀我生進退臨震進之五得正居中故象曰未失道
象曰觀我生進退未失道也
荀爽曰我謂五也生者教化生也三欲進觀於五四既在前而三故退未失道也

六四觀國之光利用賓于王
虞翻曰坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也
象曰觀國之光尚賓也
崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也
九五觀我生君子无咎
虞翻曰我身也謂我生生謂生民震生象反坤爲死喪嫌非生民故明而不言民也陽爲君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣
象曰觀我生觀民也
王弼曰觀我生自觀其道也爲衆觀之主當

宣文化光于四表上之化下猶風之靡草百姓有過在予一人君子風著已乃无咎欲察已道當觀民也○虞翻曰坤爲民謂三也坤體成故觀民也

上九觀其生君子无咎

虞翻曰應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎矣

象曰觀其生志未平也

王弼曰觀其生爲人所觀也最處上極天下所觀者也處天下所觀之地其志未爲平易不可不愼故君子德見乃得无咎生猶動出也○虞翻曰坎爲志爲平上來之三故志未平矣

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合也

崔憬曰言可觀政於人則有所合於刑矣故曰可觀而有所合

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

虞翻曰否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也　案頤中有物曰噬嗑謂九四也四互體坎坎爲法律又爲刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑

虞翻曰物謂四則所噬乾脯也頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也

噬嗑而亨

崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得亨焉以喻人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄

剛柔分動而明雷電合而章

盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動於下電照於上合成天威故曰雷電合而成章也

柔得中而上行雖不當位利用獄也

侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷制枉直不失情理故利用獄

象曰雷電噬嗑

宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道彰也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合而噬嗑備

先王以明罰勑法

侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勑法以示萬物欲萬方一心也

初九屨校滅趾无咎

侯果曰屨貫趾足也震為足坎為校震没坎下故屨校滅趾初位得正故无咎○干寶曰趾足也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩巽強暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣

象曰屨校滅趾不行也

虞翻曰否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初否殺不行也○干寶曰不敢遂行強也

六二噬膚滅鼻无咎

或曰噬食也艮為膚為鼻鼻没水坎中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

侯果曰居中履正用刑者也二互體艮艮為

鼻又爲黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑剋雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

虞翻曰三在膚裏故稱肉離日熯之爲腊坎爲毒故噬腊肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也

象曰遇毒位不當也

荀爽曰腊肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝也所欲不得則免於罪故无咎矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

陸績曰肉有骨謂之胏離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也噬胏雖復艱難終得申其剛直雖獲正吉未爲光大也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

虞翻曰陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎○王弼曰乾肉堅也黃中金剛也以陰處陽以柔承剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位而居於中能行其戮也履不正而能行其戮剛勝者也噬不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖厲而无咎也

象曰貞厲无咎得當也

荀爽曰謂陰來正居是而厲陽也以陰厲陽正居其處而无咎者以從下明上不失其中所言得當

上九何校滅耳凶

荀爽曰爲五所何故曰何校據五應三欲盡

滅坎上體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵
欲无已奪取異家惡積而不可掩罪大而不
可解故宜凶矣○鄭玄曰離爲槁木坎爲耳
木在耳上何校滅耳之象也
象曰何校滅耳聰不明也
九家易曰當據離坎以爲聰明坎既不正今
欲滅之故云聰不明也
序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾
也
崔憬曰言物不可苟合於刑當須以文飾之
故受之以賁
䷕離下艮上賁亨
虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛
陰陽交故亨也
小利有攸往
虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文
柔故小利有攸往○鄭玄曰賁文飾也離爲
日天文也艮爲石地文也天文在下地文在
上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔
仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後
嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止於上坎
險於下夾震在中故不利大行小有所之則
可矣
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故
小利有攸往
荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文
飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之
上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣
天文也
虞翻曰謂五利變之正成巽體離艮爲星離
日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰
高麗於上故稱天之文也

文明以止人文也
虞翻曰人謂三乾爲人文明離止艮也震動離明五變據四二五分則止文三故以三爲人文也
觀乎天文以察時變
虞翻曰日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朒也歷象在天成變故以察時變矣
觀乎人文以化成天下
虞翻曰泰乾爲人五二動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也○干寶曰四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化成天下
象曰山下有火賁
王廙曰山下有火文相照也夫山之爲體層峰峻嶺峭嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也
君子以明庶政无敢折獄
虞翻曰君子謂乾離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也
初九賁其趾
虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也
舍車而徒
虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒
象曰舍車而徒義弗乘也
崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄於二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘於剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故曰賁其趾趾謂初也
王肅曰在下故稱趾既舍其車又飾其趾是

徒步也
六二賁其須象曰賁其須與上興也
侯果曰自三至上有頤之象也二在頤下須
之象也上无其應三亦无應若能上承於三
與之同德雖俱无應可相與而興起也
九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之
陵也
虞翻曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎
之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞
吉與二同德故終莫之陵也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
王弼曰有應在初三爲寇難二志相感不獲
交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故
或飾或素內懷疑懼鮮絜其馬翰如以待履
正位未果其志匪緣寇隔乃爲婚媾則終无
尤也○陸績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如

案皤亦白素之貌也
象曰六四當位疑也
案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠
陽故曰當位疑也
匪寇婚媾終无尤也
崔憬曰以其守正待應故終无尤也
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園故
賁于丘園也六五失正動之成巽巽爲帛爲
繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无
應故吝變而得正故終吉矣
象曰六五之吉有喜也
荀爽曰艮山震林失其正位在山林之閒賁
飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體
中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘
園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上

成功故終吉而有喜也○虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之貌　案六五離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象

上九白賁无咎

虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

象曰白賁无咎上得志也

干寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也○虞翻曰上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也

崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也

䷖ 坤下艮上 剝不利有攸往

虞翻曰陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往也

彖曰剝剝也

盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故曰爲剝也

柔變剛也

荀爽曰謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝也

不利有攸往小人長也

鄭玄曰陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也

順而止之觀象也

虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也

君子尚消息盈虛天行也

虞翻曰乾爲君子乾息爲盈坤息爲虛故天

子尚消息盈虛天行也則出入无疾反復其
道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故於是
見之耳
象曰山附於地剝
陸績曰艮爲山坤爲地山附於地謂高附於
卑貴附於賤君不能制臣也
上以厚下安宅
虞翻曰上君也宅居也山高絕於地今附地
者明被剝矣屬地時也君當厚錫於下賢當
卑降於愚然後得安其居
初六剝牀以足蔑貞凶
虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀
復震在下爲足故剝牀以足蔑无貞正也失
位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也
象曰剝牀以足以滅下也
虞翻曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在
下故稱足先從下剝漸及於上則君政崩滅
故曰以滅下也
六二剝牀以辨蔑貞凶
虞翻曰指間稱辨剝剝二成艮艮爲指二在
指間故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也
象曰剝牀以辨未有與也
鄭玄曰足上稱辨謂近膝之下屈則相近申
則相遠故謂之辨辨分也○崔憬曰今以牀
言之則辨當在第足之間是牀梐也未有與
者言至三則應故二未有與也
六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也
荀爽曰衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以
无咎故曰失上下也
六四剝牀以膚凶
虞翻曰辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾
毀故剝牀以膚臣弑君子弑父故凶矣○王

肅曰在下而安人者牀也在上而處牀者人也坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人身爲敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也

象曰剝牀以膚切近災也

崔憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及其膚剝以大臣之象言近身與君也

六五貫魚以宮人寵无不利

虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也○何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五既爲衆陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣

象曰以宮人寵終无尤也

崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一故終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

虞翻曰艮爲碩果謂三[redacted]復位有頤象頤中无物故不食也夬乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿處剝之上有剛直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故

曰小人剝廬終不可用矣

周易集解卷第五

周易集解卷第六

資州李鼎祚

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而受之於復也

䷗ 震下坤上 復亨

何妥曰復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復陽氣復反而得交通故云復亨也

出入无疾朋來无咎

虞翻曰謂出震成乾入巽成坤爲疾十二消息不見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣

反復其道七日來復

案易軌一歲十二月三百六十五日四分日

之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻生一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也天道玄邈理絕希慕先儒已論雖各指於日月後學尋討猶

未測其端倪今舉約文略陳梗概以候來悊如積薪者也

利有攸往

虞翻曰陽息臨成乾小人消坤君子道長故利有攸往矣

彖曰復亨

虞翻曰陽息坤與姤旁通剛反交初故亨

剛反動而以順行

虞翻曰剛從艮入坤從反震故曰反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也

是以出入无疾朋來无咎

侯果曰陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋來无咎矣

反復其道七日來復天行也

虞翻曰謂乾成坤反出於震而來復陽其道

剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也○侯果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月爲日明矣

利有攸往剛長也

荀爽曰利往居五剛道浸長也

復其見天地之心乎

虞翻曰坤爲腹謂三復位時離爲見坎爲心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也○荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤閉爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復爲陽始姤則陰始天地之始陰陽之首巳言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳○宋衷曰商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者爲君之業也故上言先王而下言后也

初九不遠復无祇悔元吉

崔憬曰從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元吉也

象曰不遠之復以脩身也

侯果曰祇大也往被陰剝所以有悔覺非遠復故无大咎以此脩身顏子之分矣

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

王弼曰得位居中比初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也

六三頻復厲无咎

虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎也

象曰頻復之厲義无咎也

侯果曰處震之極以陰居陽懼其將危頻蹙而復履危反道義亦无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也
虞翻曰中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳
六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也
侯果曰坤謂厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣
上六迷復凶有災眚
虞翻曰坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災眚故有災眚也
用行師終有大敗以其國君凶
虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤爲死喪坎流血故終有大敗姤乾爲君滅藏於坤坤爲異邦故國君凶矣○荀爽曰坤爲衆故曰行師也謂上行師而距於初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也
至于十年不克征
虞翻曰坤爲至爲十年陰逆坎臨故不克征謂五變設險故師敗喪君而无征也○何妥曰理國之道須進善納諫迷而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已遠雖復十年乃征无所克矣　案坤爲先迷故曰迷復坤又爲師象故曰行師坤主數十十年之象也
象曰迷復之凶反君道也
虞翻曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也
序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則爲成實故言復則无妄
矣
䷘震下乾上无妄
何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢
虛妄也
元亨利貞
遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來
也剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞
也
其匪正有眚不利有攸往
虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故
有眚變而逆乘天命不祐故不利有攸往矣
彖曰无妄剛自外來而爲主於內
蜀才曰此本遯卦案剛自上降爲主於初故
動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大
通以正矣无妄大亨乃天道恒命也

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正
有眚不利有攸往
虞翻曰動震也健大亨謂乾剛中謂五而應
二大亨以正變四承五乾爲天巽爲命故曰
大亨以正天之命也
无妄之往何之矣
虞翻曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如
故何之矣
天命不祐行矣哉
虞翻曰天五也巽爲命祐助也四已變成坤
天道助順上動逆服巽命故天命不祐行矣
哉言不可行也馬君云天命不祐行非矣
象曰天下雷行物與无妄
九家易曰天下雷行陽氣普遍無物不與故
曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與
无妄也○虞翻曰與謂舉妄亾也謂雷以動

之震爲反生萬物出震无妄者也故曰物與
无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而
京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所
復妄失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣
若物皆死將何畜聚以此疑也

先王以茂對時育萬物

虞翻曰先王謂乾乾盈爲茂艮爲對時體頤
養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆
死違此甚矣○侯果曰雷震天下物不敢妄
威震驚洽无物不與故先王以茂養萬物乃
對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利
之以嘉遯是對時而化育也

初九无妄往吉

虞翻曰謂應四也四失位故命變之正四變
得位承五應初故往吉矣在外稱往也

象曰无妄之往得志也

虞翻曰四變應初夫妻體正故往得志矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

虞翻曰有益耕象无坤田故不耨震爲禾稼
艮爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑
在二三歲曰畬初爻非坤故不菑而畬也得
位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利
故利有攸往往應五也

象曰不耕穫未富也

虞翻曰四動坤虛故未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

虞翻曰體道終坎故稱災也四動之正坤爲
牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩係牛鼻而止桑
下故或繫之牛也乾爲行人坤爲邑人乾四
據三故行人之得三係於四故邑人之災或
說以四變則牛應初震坤爲死喪故曰行人

得牛邑人災也
九四可貞无咎
虞翻曰動則正故可貞承五應初故无咎也
象曰可貞无咎固有之也
虞翻曰動陰承陽故固有之也
九五无妄之疾勿藥有喜
虞翻曰謂四以之正上動體坎坎爲疾病故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥矣坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘未達故不嘗此之謂也
象曰无妄之藥不可試也
侯果曰位正居尊爲无妄貴主百姓有過在予一人三四妄處五乃憂疾非乖攝則藥不可試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有喜也
上九无妄行有眚无攸利
虞翻曰動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不祐行矣哉
象曰无妄之行窮之災也
崔憬曰居无妄之中有妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故爲災也
序卦曰有无妄然後可畜也故受之以大畜
崔憬曰有誠實則可以中心藏之故言有无妄然後可畜也
☶☰ 乾下艮上 大畜利貞
虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大畜也
不家食吉利涉大川
虞翻曰二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食故利涉大川應乎天也
象曰大畜剛健篤實輝光日新

虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故輝光日新也

其德剛上而尚賢

蜀才曰此本大壯卦案剛自初升爲主於外剛陽居上尊尚賢也

能止健大正也

虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也

不家食吉養賢也

虞翻曰二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也　案乾爲賢人也艮爲宮闕也令賢人居於闕下不家食之象

利涉大川應乎天也

京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天

象曰天在山中大畜

向秀曰止莫若山大莫若天天在山中大畜之象天爲大器山則極止能止大器故名大畜也

君子以多識前言往行以畜其德

虞翻曰君子謂乾乾爲言震爲行坎爲志識乾知大始震在乾前故識前言往行有頤養象故以畜其德矣

初九有厲利已

王弼曰四乃畜己未可犯也進則災危有厲則止故利已

象曰有厲利已不犯災也

虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也

九二輿説輹

虞翻曰萃坤爲車爲輹坤消乾成故車説腹腹或作輹也

象曰輿説輹中无尤也

盧氏曰乾爲輿睪輹車之鉤心夾軸之物處失其正上應於五五居畜盛止不我升故且脫輹停留待時而進退得正故无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衞

虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也謂二已變三在坎中故利艱貞吉離爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲驚衞講武閑兵故曰日閑輿衞也

利有攸往象曰利有攸往上合志也

虞翻曰謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利有攸往與上合志也

六四童牛之牿元吉

虞翻曰艮爲童五已之正萃坤爲牛牿謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害艮爲手爲小木巽爲繩繩縛小木橫著牛角故曰童牛之牿得位承五故元吉而喜喜謂五也

象曰六四元吉有喜也

侯果曰坤爲輿故有牛矣牿楅也以木爲之橫施於角止其觝之威也初欲上進而四牿之角既被牿則不能觸四是四童初之角也四能牿初與无角同所以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其楅衡注云楅設於角衡設於鼻止其觝觸也

六五豶豕之牙吉

虞翻曰二變時坎爲豕劇豕稱豶令不害物三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中出牙之象也動而得位豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰五變得正故有慶也○崔憬曰說文豶劇豕今俗猶呼劇豬是也然以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物是制於人也

以喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣　案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也

上九何天之衢亨

虞翻曰何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢亨上變坎爲亨也○王弼曰處畜之極畜極則亨何辭也猶可畜也乃天之衢亨道大行也

象曰何天之衢道大行也

虞翻曰謂上據二陰乾爲天道震爲行故道大行矣

序卦曰物畜然後可養也故受之以頤頤者養也

崔憬曰大畜剛健輝光日新可以觀其所養故言物畜然後可養

䷚ 震下艮上 頤貞吉

虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三爻之正五上易位故頤貞吉反覆不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兑爲口故有口實也

觀頤

虞翻曰離爲目故觀頤觀其所養也

自求口實

虞翻曰則口或以大過兑爲口或以臨兑爲口坤爲目艮爲求口實頤中物謂其自養○鄭玄曰頤者口車之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤

載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食
之物則貪廉之情可别也
彖曰頤貞吉養正則吉也
姚信曰以陽養陰動於下止於上各得其正
則吉也○宋衷曰頤者所由飲食自養也君
子割不正不食況非其食乎是故所養必得
賢明自求口實必得體宜是謂養正也
觀頤觀其所養也

侯果曰王者所養養賢則吉也
自求口實觀其自養也
侯果曰此本觀卦初六升五九五降初則成
頤也是自求口實觀其自養　案口實謂頤
口中也實事可言震聲也實物可食艮其成
也
天地養萬物
翟玄曰天上地初也萬物衆陰也天地以元

氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖
也
聖人養賢以及萬民
虞翻曰乾為聖人艮為賢人頤下養上故聖
人養賢坤陰為民皆在震上以貴下賤大得
民故以及萬民
頤之時大矣哉
天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不生

故大矣
彖曰山下有雷頤
劉表曰山止於上雷動於下頤之象也
君子以慎言語節飲食
荀爽曰雷為號令今在山中閉藏故慎言語
雷動於上以陽食陰艮以止之故節飲食也
言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲
食不節殘賊羣生故節飲食以養物

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
虞翻曰晉離爲龜四之初故舍爾靈龜艮爲我震爲動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣
象曰觀我朶頤亦不足貴也
侯果曰初本五也五互體艮艮爲山龜自五降初則爲頤矣是舍爾靈龜之德來觀朶頤之饌貪禄致凶故不足貴　案朶頤垂下動之貌也
六二顚頤拂經于丘頤征凶
王肅曰養下曰顚拂違也經常也丘小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顚頤違常於五也故曰拂經于丘矣拂丘雖阻常理養下故謂養賢上既无應征必凶矣故曰征凶
象曰六二征凶行失類也
侯果曰正則失養之類
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
虞翻曰三失位體剝不正相應弑父弑君故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也
象曰十年勿用道大悖也
虞翻曰弑父弑君故大悖也
六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
王弼曰履得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顚頤吉下交近瀆則咎矣故虎視眈眈威而不猛其欲逐逐而尚敦實脩此二者乃得全其吉而无咎矣觀其自養則養正察其所養則養陽頤爻之貴斯爲盛矣
象曰顚頤之吉上施光也
虞翻曰晉四之初謂三已變故頤與屯四乘坎馬同義坤爲虎離爲目眈眈下眡貌逐逐心煩類坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐得位應初故无咎謂上已反三成離故上施光

也
六五拂經居貞吉不可涉大川
虞翻曰失位故拂經无應順上故居貞吉艮
爲居也涉上成坎承陽无應故不可涉大川
矣
象曰居貞之吉順以從上也
王弼曰以陰居陽拂頤之義也无應於下而
比於上故宜居貞順而從上則吉

上九由頤厲吉
虞翻曰由自從也體剝居上衆陰順承故由
頤失位故厲以坤艮自輔故吉也
利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
虞翻曰失位厲危之五得正成坎坎爲大川
故利涉大川變陽得位故大有慶也
序卦曰不養則不可動故受之以大過
崔憬曰養則可動動則過厚故受之以大過

也
䷛ 巽下兌上 大過棟橈
虞翻曰大壯五之初或說三之五棟橈謂三巽
爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也
利有攸往亨
虞翻曰謂二也剛過而中失位无應利變應
五之外稱往故利有攸往乃亨也
象曰大過大者過也

虞翻曰陽稱大謂二也二失位故大者過也
棟橈本末弱也
向秀曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由
於初上兩陰爻也初爲善始末是令終始終
皆弱所以棟橈○王弼曰初爲本而上爲末也
侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也
剛過而中巽而說行利有攸往乃亨
虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有攸往

大壯震五之初故亨與遁而同義
大過之時大矣哉
虞翻曰國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉
象曰澤滅木大過
案兌澤也巽木也凡木生近水者楊也遇澤太過木則漫滅焉二五枯楊是其義
君子以獨立不懼遯世无悶
虞翻曰君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初因義故遯世无悶也
初六藉用白茅无咎
虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣
象曰藉用白茅柔在下也
侯果曰以柔處下履非其正咎也苟能絜誠肅恭不怠雖置羞於地可以薦奉況藉用白茅重慎之至何咎之有矣
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
虞翻曰稊稺也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯楊在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利
象曰老夫女妻過以相與也
虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也
九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也
虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也
九四棟隆吉有他吝
虞翻曰隆上也應在於初巳與五意在於上

故棟隆吉失位動入險而陷於井故有他吝
象曰棟隆之吉不橈乎下也
虞翻曰乾爲動直遠初近上故不橈下也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
虞翻曰陽在五也𡕢三月時周之五月枯楊得澤故生華矣老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得

位故无咎陰在二多譽今退伏初故无譽體姤淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本爲小反以上末爲老後之達者詳其義焉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
虞翻曰乾爲久枯而生華故不可久也婦體遘淫故可醜也
上六過涉滅頂凶无咎
虞翻曰大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也
象曰過涉之凶不可咎也

九家易曰君子以禮義爲法小人以畏愼爲宜至於大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可咎也大過之世君子遜遯不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也
序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也

☵☵ 坎下坎上 習坎有孚

虞翻曰乾二五之坤與離旁通於爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎為孚也

維心亨

虞翻曰坎為心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也

行有尚

虞翻曰行謂二尚謂五也二位震為行動得正應五故行有尚往有功也

彖曰習坎重險也

虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也

水流而不盈

荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也

陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也

行險而不失其信

荀爽曰謂陽來為險而不失中中稱信也○虞翻曰信謂二也震為行水性有常消息與月相應故不失其信矣

維心亨乃以剛中也

侯果曰二五剛而居中則心亨也

行有尚往有功也

虞翻曰功謂五二動應五故往有功也

天險不可升也

虞翻曰謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也

地險山川丘陵也

虞翻曰坤為地乾二之坤故曰地險艮為山坎為川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川

丘陵也
王公設險以守其國
虞翻曰王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其國離言王用出征以正邦是也　案九五王也六三三公也艮爲山城坎爲水也王公設險之象也
險之時用大矣哉
王肅曰守險以德據險以時成功大矣
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
陸績曰洊再重習也水再至而益通流不捨晝夜重重習相隨以爲常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也○虞翻曰君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤爲事故以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶
干寶曰坎窞之深者也江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其爲災則泛溢平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣
象曰習坎入坎失道凶也
虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣
九二坎有險求小得
虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也
象曰求小得未出中也
荀爽曰處中而比物三未足爲援雖求小得未出於險中
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

虞翻曰坎在内稱來在坎終坎故來之坎坎枕止也艮為止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三輿故勿用

象曰來之坎坎終无功也

干寶曰坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎者斥周人觀釁於殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶

虞翻曰震主祭器故有樽簋坎為酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故為簋坎為木震為足坎酒在上樽酒之象貳副也坤為缶禮有副樽故貳用缶耳

納約自牖終无咎

虞翻曰坎為納也四陰小故約艮為牖坤為

戶艮小光照戶牖之象貳用缶故納約自牖得位承五故无咎○崔憬曰於重險之時居多懼之地近三而得位比五而承陽修其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰樽酒簋貳用缶納約文王於紂時行此道從羑里納約卒免於難故曰自牖終无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

虞翻曰乾剛坤柔震為交故曰剛柔際也

九五坎不盈祇既平无咎

虞翻曰盈溢也艮為止謂水流而不盈坎為平祇安也艮止坤安故祇既平得位正中故无咎

象曰坎不盈中未大也

虞翻曰體屯五中故未光大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

虞翻曰徽纆黑索也觀巽為繩艮為手上變

入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

象曰上六失道凶三歲也

九家易曰坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下害人者加明刑任之以事上罪三年舍中罪二年而舍下罪一年而舍也 案坎於木堅而多心叢棘之象也坎下巽爻巽爲繩直係用徽纆也馬融云徽纆索也劉表云三股爲徽兩股爲纆皆索名以繫縛其罪人矣

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

崔憬曰物極則反坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也

䷝ 離下離上 離利貞亨

虞翻曰坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五柔麗中正故利貞亨

畜牝牛吉

虞翻曰畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之矣

彖曰離麗也

荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦爲别離以陰隔陽也離者火也託於木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是其别離也

日月麗乎天

虞翻曰乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也

百穀草木麗乎土

虞翻曰震爲百穀巽爲草木坤爲二乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎土

重明以麗乎正乃化成天下

虞翻曰兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂離日化成天下也

柔麗乎中正故亨

虞翻曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中

畜牝牛故中正而亨也

是以畜牝牛吉也

荀爽曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣

象曰明兩作離

虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與

火爲明兩作也

大人以繼明照于四方

虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方

初九履錯然敬之无咎

荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二二爲三所據故敬之則无咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

王弼曰錯然敬慎之貌也處離之始將進其盛故宜慎所履以敬爲務辟其咎也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也

九三日昃之離

荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻

君道衰也
不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
九家易曰鼓缶者以目下視離爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耋之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也

象曰日昃之離何可久也
九家易曰日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也
九四突如其來如焚如死如棄如
荀爽曰陽升居五光炎宣揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽曆盡數終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故死如也火息灰損故棄如也
象曰突如其來如无所容也
九家易曰在五見奪在四見棄故无所容也
六五出涕沱若
荀爽曰六五陰柔退居於四出離爲坎故出涕沱嗟而下以順陰陽也
戚嗟若吉

虞翻曰坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也
象曰六五之吉離王公也
九家易曰戚嗟順陽附麗於五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則公也四處其中附上下矣
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震

爲出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣

象曰王用出征以正邦也

虞翻曰乾五出征坤故正邦也

周易集解卷第六

周易集解卷第七

資州李鼎祚

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

韓康伯曰言咸卦之義也咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大夫婦故夫子殷懃深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉

虞翻曰咸感也坤三之上成女乾上之三成

男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利
貞娶女吉○鄭玄曰咸感也艮爲山兌爲澤
山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故
曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事
能正三十之男有此三德以下二十之女正
而相親說娶之則吉也
彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與
蜀才曰此本否卦案六三升上上九降三是

柔上而剛下二氣交感以相與也
止而說男下女是以亨利貞娶女吉也
王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女
初婚之所以爲禮也通義正娶女之所以爲
吉也
天地感而萬物化生
荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤○陸
績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物
也
聖人感人心而天下和平
虞翻曰乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心
爲平故聖人感人心而天下和平此保合大
和品物流形也
觀其所感而天地萬物之情可見矣
虞翻曰謂四之初以離日見天坎月見地縣
象著明萬物見離故天地萬物之情可見也

象曰山上有澤咸
崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之
象也
君子以虛受人
虞翻曰君子謂否乾乾爲人坤爲虛謂坤虛
三受上故以虛受人艮山在地下爲謙在澤
下爲虛
初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

虞翻曰拇足大指也艮爲指坤爲拇故咸其拇失位遠應之四得正故志在外謂四也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

崔憬曰腓脚膊次於拇上二之象也得位居中於五有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承比於三順止而隨於當禮故吉也

九三咸其股執其隨往吝

崔憬曰股胜而次於腓上三之象也剛而得

位雖欲感上以居艮極止而不前二隨於巳志在所隨故執其隨下比二也而遂感上則失其止義故往吝窮也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

虞翻曰巽爲股謂二也巽爲隨艮爲手故稱執三應於上初四已變歷險故往吝巽爲處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故所執下

也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

虞翻曰失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋少女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也

象曰貞吉悔亡未感害也

虞翻曰坤爲害也今未感坤初體遯弑父故曰未感害也

憧憧往來未光大也

虞翻曰未動之離故未光大也

九五咸其脢无悔

虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢得正故无悔

象曰咸其脢志末也

案末猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其脢志末者謂五志感於上也

上六咸其輔頰舌

虞翻曰耳目之間稱輔頰四變爲目坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌騰口說也

虞翻曰騰送也不得之三山澤通氣故騰口說也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恒恒者久也

鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸者也

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞

虞翻曰恒久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣○鄭玄曰恒久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣

利有攸往

虞翻曰初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也

彖曰恒久也剛上柔下

王弼曰剛尊柔卑得其序也

雷風相與巽而動

蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也

剛柔皆應恒

九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣

恒亨无咎利貞久於其道也

荀爽曰恒震世也巽來乘之陰陽合會故通

无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞
久於其道也
天地之道恒久而不已也
虞翻曰泰乾坤爲天地謂終則復始有親則
可久也
利有攸往終則有始也
荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣
上終始復降下居初者也

日月得天而能久照
虞翻曰動初成乾爲天至二離爲日至三坎
爲月故日月得天而能久照也
四時變化而能久成
虞翻曰春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至
三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而
能久成謂乾坤化成物也
聖人久於其道而天下化成
虞翻曰聖人謂乾乾爲道初二已正四五復
位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象
重明麗正故化成天下矣
觀其所恒而天地萬物之情可見矣
虞翻曰以離日照乾坎月照坤萬物出震故
天地萬物之情可見矣與咸同義也
象曰雷風恒
宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而

爲萬物用故君子象之以立身守節而不易
道也
君子以立不易方
虞翻曰君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方
乾初之坤四三正不動故立不易方也
初六浚恒貞凶无攸利
侯果曰浚深恒久也初本六四自四居初始
求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此

爲正凶之道也故曰浚恒貞凶无攸利矣
象曰浚恒之凶始求深也
虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恒乾初爲淵故深矣失位變之正乾爲始故曰始求深也
九二悔亡
虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亡也

象曰九二悔亡能久中也
荀爽曰乾爲久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也
九三不恒其德或承之羞貞吝
荀爽曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲悅之隔四意无所定故不恒其德與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞也貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣
象曰不恒其德无所容也
九家易曰言三取初隔二應上見乘是无所容无居自容故貞吝
九四田无禽象曰久非其位安得禽也
虞翻曰田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失位利也上之五已變承之故曰田無禽言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶
虞翻曰動正成乾故恒其德婦人謂初巽爲婦終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死於坤中故夫子凶也
象曰婦人貞吉從一而終也
虞翻曰一謂初終變成益以巽應初震故從

一而終也
夫子制義從婦凶也
虞翻曰震沒從巽入坤故從婦凶矣
上六振恒凶象曰振恒在上大无功也
虞翻曰在震上故震恒五動乘陽故凶終在
益上五遠應故无功也
序卦曰物不可以久居其所故受之以遯
韓康伯曰夫婦之道以恒爲貴而物之所居

不可以恒宜與世升降有時而遯者也
䷠ 艮下乾上 遯亨
虞翻曰陰消姤二也艮爲山巽爲入乾爲遠
遠山入藏故遯以陰消陽子弒其父小人道
長避之乃通故遯而通則當位而應與時行
之也
小利貞
虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小

利貞○鄭玄曰遯逃去之名也艮爲門闕乾
有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有
進退逃去之象二五得位而有應是用正道
得禮見召聘始仕他國當尚謙謙小其和順
之道居小官幹小事其進以漸則遠妬忌之
害昔陳敬仲奔齊辭卿是也
彖曰遯亨遯而亨也
侯果曰此本乾卦陰長剛殞君子遯避遯則

通也
剛當位而應與時行也
虞翻曰剛謂五而應二艮爲時故與時行矣
小利貞浸而長也
荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居
是與五相應也
遯之時義大矣哉
陸績曰謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義

大矣哉○宋衷曰太公遯殷四皓遯秦之時
也
象曰天下有山遯
崔憬曰天喻君子山比小人小人浸長若山
之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有
山遯也
君子以遠小人不惡而嚴
虞翻曰君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤

爲惡爲小人故以遠小人不惡而嚴也○侯
果曰羣小浸盛剛德殞削故君子避之高尚
林野但矜嚴於外亦不憎惡於內所謂吾家
耄遜於荒也
初六遯尾厲勿用有攸往
陸績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯
尾也避難當在前而在後故厲往則與災難
會故勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也
虞翻曰艮爲尾也初失位動而得正故遯尾
厲之應成坎爲災在艮宜靜若不往於四則
无災矣
六二執之用黃牛之革莫之勝說
虞翻曰艮爲手稱執否坤爲黃牛艮爲皮四
變之初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃
牛之革莫无也勝能說解也乾爲堅剛巽爲
繩艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也

象曰執用黃牛固志也
侯果曰六二離爻離爲黃牛體艮履正上應
貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革
束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣
九三係遯有疾厲畜臣妾吉
虞翻曰厲危也巽爲四變時九三體坎坎爲
疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與上易位

坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣
妾吉也
象曰係遯之厲有疾憊也
王肅曰三上係于二而獲遯故曰係遯病此
係執而獲危懼故曰有疾憊也此於六二畜
臣妾之象足以畜其臣妾不可施爲大事也
畜臣妾吉不可大事也
虞翻曰三動入坤坤爲事故不可大事也○

荀爽曰大事謂與五同任天下之政潛遯之
世但可居家畜養臣妾不可治國之大事
九四好遯君子吉小人否
虞翻曰否乾爲好爲君子陰稱小人動之初
故君子吉陰在四多懼故小人否得位承五
故无凶咎矣
象曰君子好遯小人否也
侯果曰不處其位而遯於外好遯者也然有
應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人
係戀必不能矣故君子吉小人否矣
九五嘉遯貞吉
虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已
變上來之三成坎象曰以正志也
象曰嘉遯貞吉以正志也
侯果曰時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰
貞吉遯而得正則羣小應命所謂紐以紊之

剛正羣小之志則殷之高宗當此爻矣
上九肥遯无不利
虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利
故象曰无所疑也
象曰肥遯无不利无所疑也
侯果曰最處外極无應於内心无疑戀超然
高舉果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥
遯无不利則潁濱巢許當此爻矣

序卦曰物不可終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終耶陽盛陰消君子道勝也

䷡ 乾下震上 大壯利貞

虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀折傷與五易位乃得正故利貞也

彖曰大壯大者壯也

侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也

剛以動故壯

荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也

大壯利貞大者正也

虞翻曰謂四進之五乃得正故大者正也

正大而天地之情可見矣

虞翻曰正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯

崔憬曰震下乾上故言雷在天上一曰雷陽氣也陽至于上卦能助於天威大壯之象也

君子以非禮弗履

陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮不履

初九壯于趾征凶有孚

虞翻曰趾謂四征行也震足爲趾爲征初得位四不征之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚

象曰壯于趾其孚窮也

虞翻曰應在乾終故其孚窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

虞翻曰變得位故貞吉動體離故以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲
虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二已變離離爲罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也
羝羊觸藩羸其角
荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊終始陽位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也

象曰小人用壯君子罔也
侯果曰藩謂四也九四體震震爲竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應於上故角被拘羸矣　案自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角卽羝羊觸藩羸其角之象也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也
虞翻曰失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤爲大車爲腹四之五折坤故壯于大車之輹而象曰尚往者謂上之五
六五喪羊于易无悔
虞翻曰四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣

象曰喪羊于易位不當也
案謂四五陰陽失正陰陽失正故曰位不當
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂進則失位上則乘剛故无攸利坎爲艱得位應三利上故艱則吉
象曰不能退不能遂不祥也

虞翻曰乾善爲祥不得三應故不祥也
艱則吉咎不長也
虞翻曰巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長也
序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也
崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩當宏柔進而上行受茲錫馬

☷☲ 坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

虞翻曰觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體也震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故繁庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明
崔憬曰渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖一卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也

柔進而上行
蜀才曰此本觀卦案九五降四六進五是柔進而上行

是以康侯用錫馬蕃庶
荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲衆故曰蕃庶矣

晝日三接也
侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子至明於上公侯謙順於下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覿也釆菽刺幽王侮諸侯詩曰雖无與之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞卽天子三接諸侯之禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德
鄭玄曰地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自昭其德○虞翻曰君子謂觀乾乾爲德坤爲離離爲明乾五動以離日自照故以自昭明德也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
虞翻曰晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離爲罔四坎稱孚坤弱爲裕欲四之五成巽初受其命故无咎也

象曰晉如摧如獨行正也
虞翻曰初動震爲行初一稱獨也
裕无咎未受命也
虞翻曰五未之巽故未受命也
六二晉如愁如貞吉
虞翻曰坎爲應在坎上故愁如得位處中故貞吉也
受茲介福于其王母
虞翻曰乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母
象曰受茲介福以中正也
九家易曰五動得正中故二受大福矣大福謂馬與蕃庶之物是也

六三衆允悔亡
虞翻曰坤爲衆允信也土性信故衆允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也此則成小過小過故有飛鳥之象焉臼杵之利見鼫鼠出入坎穴蓋取諸此也
象曰衆允之志上行也
虞翻曰坎爲志三之上成震故曰上行也
九四晉如鼫鼠貞厲

九家易曰鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如鼫鼠也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

翟玄曰鼫鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進承五然潛據下陰久居不正之位故有危厲也

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利

荀爽曰五從坤動而來爲離離者射出故曰矢得陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也

象曰矢得勿恤往有慶也

虞翻曰動之乾乾爲慶也矢古誓字誓信也勿无卹憂也五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也

上九晉其角

虞翻曰五以變之乾乾爲首位在首上故稱角故晉其角也

維用伐邑厲吉无咎貞吝

虞翻曰坤爲邑動成震而體師象坎爲心故維用伐邑得位承五故厲吉无咎而貞吝矣

象曰維用伐邑道未光也

荀爽曰陽雖在上動入冥逸故道未光也

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入于地故曰明夷也

䷣ 離下坤上 明夷

虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣

利艱貞

虞翻曰謂五也五失位變出成坎爲艱故利

艱貞矣○鄭玄曰夷傷也日出地上其明乃
光至其入也明則傷矣故謂之明夷日之明
傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位
則妄自艱无幹事政以避小人之害也
彖曰明入地中明夷
蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九二升三六
三降二明入地中也明入地中則明滅也
内文明而外柔順以蒙大難
荀爽曰明在地下爲坤所蔽大難之象大難
文王君臣相事故言大難也
文王以之
虞翻曰以用也三喻文王大難謂坤坤爲弒
父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王
之拘羑里震爲諸侯喻從文王者紂懼出之
故以蒙大難得身全矣
利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

虞翻曰箕子紂諸父故稱内難五乾天位今
化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成
坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以
之而紂奴之矣
象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
虞翻曰而如也君子謂三體師象以坎莅坤
坤爲衆爲晦離爲明故用晦如明也
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
荀爽曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛爲坎
所抑故曰垂其翼陽爲君子三者陽德成也
日以喻君不食者不得君祿食也陽未居五
陰暗在上陽有明德恥食其祿故曰君子于
行三日不食也
有攸往主人有言
九家易曰四者初應衆陰在上爲主人也初
欲上居五則衆陰有言言謂震也四五體震

爲雷聲故曰有攸往主人有言也
象曰君子于行義不食也
荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也
六二明夷于左股用拯馬壯吉
九家易曰左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應於五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以壯於五故曰用拯馬壯吉　案初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也
象曰六二之吉順以則也
九家易曰二欲上三居五爲天子坎爲法律君有法則衆陰當順從之矣
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也
象曰南狩之志乃大得也
案冬獵曰狩也三互離坎離南坎北北主於冬故曰南狩五居暗主三處明終履正順時拯難興衰者也以臣伐君故假言狩既獲五

三之大首而三志乃大得也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
荀爽曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也四得位比三處於順首欲三上居五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三明當出門庭升五君位○干寶曰一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出於門庭矣

象曰入于左腹獲心意也
九家易曰四欲外三居五爲坎坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也
六五箕子之明夷利貞
馬融曰箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳無

窮故曰利貞矣
象曰箕子之貞明不可息也
侯果曰體柔履中內明外暗羣陰共掩以夷其明然以正爲明而不可息以爻取象箕子當之故曰箕子之貞明不可息也
上六不明晦初登于天後入于地
虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則
象曰初登于天照四國也後入于地失則也
侯果曰最遠於陽故曰不明晦也初登于天謂明出地上下照于坤坤爲衆國故曰照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象言晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人因象設試

也

周易集解卷第七

周易集解卷第八

資州李鼎祚

序卦曰傷於外必反於家故受之以家人

韓康伯曰傷於外必反諸内也

䷤ 離下巽上 家人利女貞

虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也○馬融曰家人以女爲奥主長女中女各得其正故特曰利女貞矣

彖曰家人女正位乎内男正位乎外

王弼曰謂二五也家人之義以内爲本者也故先説女矣

男女正天地之大義也

虞翻曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地正於二故天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也

王肅曰凡男女所以能各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家家咸正而天下之治大定矣　案二五相應爲卦之主五陽在外二陰在内父母之謂也

父父子子兄兄弟弟

虞翻曰遯乾爲父艮爲子三五位正故父父子子三動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟

夫夫婦婦

虞翻曰三動時震爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦也

而家道正正家而天下定矣

荀爽曰父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也各得其正故天下定矣○陸績曰聖人教先從家始家正則天下化之脩己

以安百姓者也
象曰風自火出家人
馬融曰木生火火以木爲家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成
君子以言有物而行有恒
荀爽曰風火相與必附於物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑爍金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恒矣
初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也
荀爽曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移於官守之以正故悔亡而未變從國之事故曰志未變也
六二无攸遂在中饋貞吉
荀爽曰六二處和得正得正有應有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供餚中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也
象曰六二之吉順以巽也
九家易曰謂二居貞巽順於五則吉矣
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
王弼曰以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節也○侯果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也
象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
九家易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

虞翻曰三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位
應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順
在位也謂順於五矣
九五王假有家勿恤吉
陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下
爲家故曰王大有家天下正之故无所憂則
吉
象曰王假有家交相愛也

虞翻曰乾爲愛也二稱家三動成震五得交
二初得交四故交相愛震爲交之也
上九有孚威如終吉
虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎爲孚故
有孚乾爲威如自上之坤故威如易則得位
故終吉也
象曰威如之吉反身之謂也
虞翻曰謂三動坤爲身上之三成既濟定故
反身之謂此家道正正家而天下定矣
序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也
崔憬曰婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則
乖故曰家道窮必乖
䷥ 兌下離上 睽小事吉
虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五
也小謂五陰稱小得中應剛故吉○鄭玄曰
睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也

故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故
小事吉
象曰睽火動而上澤動而下
虞翻曰離火炎上澤水潤下也
二女同居其志不同行
虞翻曰二女離兌也坎爲志離上兌下无妄
震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞
故二女同居其志不同行也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛
虞翻曰說兌麗離也明謂乾當言大明以麗於晉柔謂五无妄爲巽進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也
是以小事吉
荀爽曰小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進於君故言小事吉也
天地睽而其事同也
王肅曰高卑雖異同育萬物○虞翻曰五動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲事也五動體同人事故同矣
男女睽而其志通也
侯果曰出處雖殊情通志合○虞翻曰四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也

萬物睽而其事類也
崔憬曰萬物雖睽於形色而生性事類言亦同也○虞翻曰四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤爲事爲類故其事類也
睽之時用大矣哉
九家易曰乖離之卦於義不大而天地事同共生萬物故曰用矣○盧氏曰不言義而言用者明用睽之義至大矣
象曰上火下澤睽
荀爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也
君子以同而異
荀爽曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸於治故曰君子以同而異也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也

虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在於坎坎爲馬四而失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自一至五體復象故自復四動震馬來故勿逐自復也離爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人以避咎矣

九二遇主于巷无咎

虞翻曰二動體震震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也

象曰遇主于巷未失道也

虞翻曰動得正故未失道○崔憬曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而二比焉近不相得遇者不期而會主者三爲下卦者主巷者出門近遇之象言二遇三明非背五未爲失道也

九三見輿曳其牛掣

虞翻曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛爲類牛角一低一仰故稱掣離上而坎下故其牛掣也

其人天且劓无初有終

虞翻曰其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

虞翻曰動正成乾故遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

虞翻曰孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎

矣
象曰交孚无咎志行也
虞翻曰坎動成震故志行也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
虞翻曰往得位悔亡也動而之乾乾爲宗二體噬嗑故曰噬四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚也變得正成乾乾爲慶故往无咎而有慶矣
象曰厥宗噬膚往有慶也
王弼曰非位悔也有應故悔亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而往何咎之有往必見合故有慶也　案二兌爲口五爻陰柔噬膚之象也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車
虞翻曰睽三顧五故也睽孤也離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車變在坎上故載鬼一車也
先張之弧後說之壺
虞翻曰謂五已變乾爲先應在三坎爲弧離爲大腹張弓之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺矣
匪寇婚媾往遇雨則吉
虞翻曰匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也
象曰遇雨之吉羣疑亡也
虞翻曰物三稱羣坎爲疑三變坎敗故羣疑亡矣
序卦曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也

崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也

䷦ 艮下坎上 蹇利西南

虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也

不利東北

虞翻曰謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙

滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣

利見大人

虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也

貞吉

虞翻曰謂五當位正邦故貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

虞翻曰離見坎險艮爲止觀乾爲智故知矣哉

蹇利西南往得中也

荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也

不利東北其道窮也

荀爽曰東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也

利見大人往有功也

虞翻曰大人謂五二往應五五多功故往有

功也

當位貞吉以正邦也

荀爽曰謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國

蹇之時用大矣哉

虞翻曰謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用

大矣

象曰山上有水蹇

崔憬曰山上至險加之以水蹇之象也

君子以反身脩德

虞翻曰君子謂觀乾坤爲身觀上反三故反身陽在三進德脩業故以反身脩德孔子曰德之不脩是吾憂也

初六往蹇來譽

虞翻曰譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣

象曰往蹇來譽宜待也

虞翻曰艮爲大謂變之正以待四也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

虞翻曰觀乾爲王坤爲臣爲躬坎爲蹇也之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

侯果曰處艮之二上應於五五在坎中險而又險志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔君以此終无尤也

九三往蹇來反

虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反也

象曰往蹇來反內喜之也

虞翻曰內喜謂二陰也

六四往蹇來連

虞翻曰連輦蹇難也在兩坎間進則无應故往蹇退初介三故來連也

象曰往蹇來連當位實也

荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故曰往蹇也來還承五則與至尊相連

故曰來連也處正承陽故曰當位實也

九五大蹇朋來

虞翻曰當位正邦故大蹇睽兊爲朋故朋來也

象曰大蹇朋來以中節也

干寶曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應三衆陰竝至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

虞翻曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也離爲見大人謂五故利見大人矣

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

侯果曰處蹇之極體猶在坎水无所之故曰往蹇來而復位下應於三三德碩大故曰來碩三爲內主五爲大人若志在內心竭於五則利見大人也　案三互體離離爲明目五爲大人利見大人之象也

序卦曰物不可以終難故受之以解解者緩也

崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之以解

䷧ 坎下震上 解利西南

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也

无所往其來復吉

虞翻曰謂四本從初之四失位於外而无所應安來反初故无所往復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣

有攸往夙吉

虞翻曰謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲

上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

彖曰解險以動動而免乎險解

虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

解利西南往得衆也

荀爽曰乾動之坤而得衆西南衆之象也

无所往

荀爽曰陰處尊位陽无所往也

其來復吉乃得中也

荀爽曰來復居二處中成險故曰復吉也

有攸往夙吉往有功也

荀爽曰五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也

天地解而雷雨作

荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也

雷雨作而百果草木皆甲坼

荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以烜之故甲坼也

解之時大矣哉

王弼曰无所而不釋也難解之時非治難時也故不言用也體盡於解之名无有幽隱故

不曰義也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

虞翻曰君子謂三伏陽出成大過坎爲罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌悅罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用躲隼以解悖是其義也

初六无咎

虞翻曰與四易位體震得正故无咎也

象曰剛柔之際義无咎也

虞翻曰體屯初震剛柔始交故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

虞翻曰二稱田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐黃矢之正得中故貞吉

象曰九二貞吉得中道也

虞翻曰動得正故得中道

六三負且乘

虞翻曰負倍也二變時艮爲背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤爲車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也

致寇至貞吝

虞翻曰五之三滅坎坎爲寇盜上位慢五下暴於二慢藏誨盜故致寇至貞吝象曰自我致戎又誰咎也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

虞翻曰臨坤爲醜也坤爲自我以離兵伐三故轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

虞翻曰二動時艮爲指四變之坤爲母故解而拇臨兌爲朋坎爲孚四陽從初故朋至斯孚矣

象曰解而拇未當位也

王弼曰失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至斯孚而信矣　案九四體震震爲足三在足下拇之象

六五君子維有解吉有孚于小人

虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子維有解吉小人謂五陰爲小人君子升

位則小人退在二故有孚于小人坎爲小人
也
象曰君子有解小人退也
虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也
上六公用躲隼于高墉之上獲之无不利
虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離爲隼三
失位變體大過死象故公用躲隼于高墉之
上獲之无不利也　案二變時體艮艮爲山

爲宮闕三在山半高墉之象也
象曰公用躲隼以解悖也
虞翻曰坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖
也○九家易曰隼鷙鳥也今捕食雀者其性
疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今躲去
之故曰以解悖也
序卦曰緩必有所失故受之以損
崔憬曰有罪緩死失之於僥倖有損於政刑

故言緩必有所失故受之以損者也
䷨ 兌下艮上 損
鄭玄曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在
地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸
侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣
有孚元吉无咎可貞利有攸往
虞翻曰泰初之上損下益上以據二陰故可
孚元吉无咎艮男居上兌女在下男女位正

故可貞利有攸往矣
曷之用二簋可用享
崔憬曰曷何也言其道上行將何所用可用
二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必
竭於不足而補有餘者也
彖曰損損下益上其道上行
蜀才曰此本泰卦案坤之上六下處乾三乾
之九三上升坤六損下益上者也陽德上行

故曰其道上行矣

損而有孚

荀爽曰謂損乾之三居上孚二陰也

元吉无咎

荀爽曰居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎也

可貞

荀爽曰少男在下少女雖年尚幼必當相承故曰可貞

利有攸往

荀爽曰謂陽利往居上損者損下益上故利往居上

曷之用二簋可用享

荀爽曰二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻也

二簋應有時

虞翻曰時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也

損剛益柔有時

虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行

虞翻曰乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三時變通趨時故與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

虞翻曰君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故懲忿初上據坤艮爲山故窒欲也

初九祀事遄往无咎酌損之

虞翻曰祀祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二失正初利二速往合志於五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之故象曰上合志也祀舊作巳也

象曰祀事遄往尚合志也

虞翻曰終成既濟謂二上合志於五也

九二利貞征凶弗損益之

虞翻曰失位當之正故利貞征行也震爲征失正毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之矣

象曰九二利貞中以爲志也

虞翻曰動體離中故爲志也

六三三人行則損一人

虞翻曰泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之上故則損一人

一人行則得其友

虞翻曰一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兑爲友初之上據坤應兑故則得其友言致一也

象曰一人行三則疑也

虞翻曰坎爲疑上益三成坎故三則疑○荀爽曰一陽在上則教令行三陽在下則民衆疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

虞翻曰四謂二也四得位遠應初二疾上五巳得承之謂二之五三上復欲爲疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜二上體觀得正承五故无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

蜀才曰四當承上而有初應必上之所疑矣初四之疾也宜損去其初使上遄喜○虞翻曰二上之五體大觀象故可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉
虞翻曰謂二五已變成益故或益之坤爲正
兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝
寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上
易位成旣濟故弗克違元吉矣
象曰六五元吉自上祐也
侯果曰内柔外剛龜之象也又體兌艮互有
坤震兌爲澤龜艮爲山龜坤爲地龜震爲述
龜坤數十故曰十朋朋類也六五處尊損
已奉上人謀允叶龜墨不違故能延上九之
祐而來十朋之益所以大吉也○崔憬曰或
之者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之
最神貴者以決之不能違其益之義故獲元
吉雙貝曰朋也
上九弗損益之无咎貞吉
虞翻曰損上益三也上失正之三得位故弗
損益之无咎貞吉動成旣濟故大得志
利有攸往得臣无家
虞翻曰謂三往之上故利有攸往二五已動
成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣動
而應三成旣濟則家人壞故曰无家○王肅
曰處損之極損極則益故曰不損益之非位
咎也爲下所益故无咎據五應三三陰上附
外内相應上下交接正之吉也故利有攸往
矣剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則
萬方一軌故无家也
象曰弗損益之大得志也
虞翻曰謂二五已變上下益三成旣濟定離
坎體正故大得志
序卦曰損而不已必益故受之以益
崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必
益也

䷩ 震下巽上 益利有攸往

虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎應五故利有攸往中正有慶也

利涉大川

虞翻曰謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川渙舟檝象木道乃行也○鄭玄曰陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之不應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往利涉大川矣

彖曰益損上益下民說无疆

蜀才曰此本否卦乾上之初坤爲无疆震爲喜矣以貴下賤大得民故說无疆矣

自上下下其道大光

虞翻曰乾爲大明以乾照坤故其道大光或以上之三離爲大光矣

利有攸往中正有慶

虞翻曰中正謂五而二應之乾爲慶也

利涉大川木道乃行

虞翻曰謂三動成渙渙舟檝象巽木得水故木道乃行也

益動而巽日進无疆

虞翻曰震三動爲離離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故曰進无疆也

天施地生其益无方

虞翻曰乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在初坤爲无方日進无疆故其益无方也

凡益之道與時偕行

虞翻曰上來益三四時象正艮爲時震爲行

與損同義故與時偕行也
象曰雷風益君子以見善則遷有過則改
虞翻曰君子謂乾也上之三離爲見乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過體復象復以自知故有過則改也
初九利用爲大作元吉无咎
虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也

坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震三月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也
象曰元吉无咎下不厚事也
侯果曰大作謂耕植也處益之始居震之初震爲稼穡又爲大作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉
虞翻曰謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉
王用享于帝吉
虞翻曰震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三乾折坤牛體噬嗑食故王用享于

帝得位故吉〇干寶曰聖王先成其民而後致力於神故王用享于帝在巽之宮處震之象是則倉精之帝同始祖矣
象曰或益之自外來也
虞翻曰乾上稱外來益三也
六三益之用凶事无咎
虞翻曰坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎

有孚中行告公用圭
虞翻曰公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲中行爲告位在中故告中行三公位乾爲圭乾之二故告公用圭圭桓圭也○九家易曰天子以尺二寸玄圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也

象曰益用凶事固有之矣
虞翻曰三上失正當變是固有之○干寶曰固有如桓文之徒罪近篡弑功實濟世六三失位而體奸邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭

六四中行告公從
虞翻曰中行謂震位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上失位四利三之正已得以爲實故曰告公從矣

利用爲依遷國
虞翻曰坤爲邦遷從也三動坤從故利用爲依遷國也

象曰告公從以益志也
虞翻曰坎爲志三之上有兩坎象故以益志也○崔憬曰益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得藩屏之寄爲依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五爲天子益其忠志以勑之故言中行告公從利用爲依遷國矣

九五有孚惠心勿問元吉
虞翻曰謂三上也震爲問三上易位三五體

坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉故象曰勿問之矣

有孚惠我德

虞翻曰坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚故惠我德象曰大得志

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

崔憬曰居中履尊當位有應而損上之時自一以損己爲念雖有孚于國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且爲下所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也

上九莫益之

虞翻曰莫无也自非上无益三者唯上當无應故莫益之矣

或擊之

虞翻曰謂上不益三則以剝滅乾艮爲手故或擊之

立心勿恒凶

虞翻曰上體巽爲進退故勿恒動成坎心以陰乘陽故立心勿恒凶矣

象曰莫益之偏辭也

虞翻曰偏周匝也三體剛凶故至上應乃益之矣

或擊之自外來也

虞翻曰外謂上上來之三故曰自外來也

周易集解卷第八

周易集解卷第九

資州李鼎祚集解

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已則盈故必決矣

䷪乾下兌上夬揚于王庭

虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾爲陽爲王剝艮爲庭故揚于王庭矣○鄭玄曰夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德悅天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之決揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰決揚于王庭也

孚號有厲

虞翻曰陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽爲號離爲光不變則危故孚號有厲其危乃光也

告自邑不利卽戎

虞翻曰陽息動復剛長成夬震爲告坤爲自邑夬從復外坤逆在上民衆消滅二變時離爲戎故不利卽戎所尚乃窮也

利有攸往

虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終

彖曰夬決也剛決柔也

虞翻曰乾決坤也

健而說決而和

虞翻曰健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也

揚于王庭柔乘五剛也

王弼曰剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭

孚號有厲其危乃光也
荀爽曰信其號令於下衆陽危去上六陽乃光明也○干寶曰夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以柔決剛以臣伐君君子危之故曰有厲德大卽心小功高而意下故曰其危乃光也
告自邑
翟玄曰坤稱邑也○干寶曰殷民告周以紂

无道
不利卽戎所尚乃窮也
荀爽曰不利卽尚兵戎而與陽爭必困窮
利有攸往剛長乃終也
虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也
象曰澤上於天夬
陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬

君子以施祿及下居德則忌
虞翻曰君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲衆臣以乾應坤故施祿及下乾爲德艮爲居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰
初九壯于前趾往不勝爲咎
虞翻曰夬變大壯大壯震爲趾位在前故壯于前剛以應剛不能克之往如失位故往不勝爲咎
象曰不勝而往咎也

虞翻曰往失位應陽故咎矣
九二惕號莫夜有戎勿恤
虞翻曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫夜二動成離離爲戎變而得正故有戎四變成坎坎爲憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也
象曰有戎勿恤得中道也

虞翻曰動得正應五故得中道
九三壯于頄有凶
翟玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰
間骨三往壯上故有凶也
君子夬夬獨行遇雨
荀爽曰九三體乾乾爲君子三五同功二爻
俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨
上與陰相應爲陰所施故遇雨也

若濡有慍无咎
荀爽曰雖爲陰所濡能慍不悅得无咎也
象曰君子夬夬終无咎也
王弼曰頄面顴也謂上六矣最處體上故曰
頄也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子
道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽
則善處剛長而助柔則凶矣而三獨應上助
小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決

之不疑故曰夬夬也若不與陽爲羣而獨行
殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有慍
而終无所咎也
九四臀无膚其行趑趄
虞翻曰二四已變坎爲臀剝艮爲膚毀滅不
見故臀无膚大壯震爲行坎爲破爲曳故其
行趑趄也
牽羊悔亡聞言不信

虞翻曰兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故
牽羊謂四之正得位承五故悔亡震爲言坎
爲耳震坎象不正故聞言不信也
象曰其行趑趄位不當也聞言不信聰不明也
虞翻曰坎耳離目折入於兌故聰不明矣
案兌爲羊四五體兌故也凡卦初爲足二爲
腓三爲股四爲臀當陰柔今反剛陽故曰臀
无膚九四震爻震爲足足既不正故行趑趄

矣
初九莧陸夬夬
荀爽曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也莧者葉柔而根堅且亦以言陰在上六也陸亦取上葉柔根堅也去陰遠故曰陸言差堅於莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也
中行无咎

虞翻曰莧說也莧讀夫子莞爾而笑之莧睦和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也
象曰中行无咎中未光也
虞翻曰在坎陰中故未光也○王弼曰莧草之柔脆者也夬之至易故曰夬夬也夬之爲義以剛決柔以君子除小人也而五處尊位最比小人躬自決者也夫以至尊而敵於至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未爲光益也
上六无號終有凶
虞翻曰應在於三三動時體巽巽爲號令四已變坎之應歷險巽象不見故无號位極乘陽故終有凶矣

象曰无號之凶終不可長也
虞翻曰陰道消滅故不可長也
序卦曰決必有遇故受之以姤姤者遇也
崔憬曰君子夬夬獨行遇雨故言決必有遇也
☰☴ 巽下乾上 姤女壯
虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也

勿用取女
虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故勿用娶女不可與長也
彖曰姤遇也柔遇剛也勿用娶女
鄭玄曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健以淫故不可娶婦人以婉娩爲其德也
不可與長也

王肅曰女不可娶以其不正不可與長久也
天地相遇品物咸章也
荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也○九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也
剛遇中正天下大行也

翟玄曰剛謂九五遇中處正教化大行於天下也
姤之時義大矣哉
陸績曰天地相遇萬物亦然故其義大也
象曰天下有風姤
翟玄曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣
后以施命誥四方

虞翻曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月姤爲五月矣
初六繫于金柅貞吉
虞翻曰柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽

木入金柅之象也初四失正易位乃吉故貞
吉矣
有攸往見凶
九家易曰絲繫於柅猶女繫於男故以喻初
宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今
旣爲二所據不可往應四往則有凶故曰有
攸往見凶也
羸豕孚蹢躅
虞翻曰以陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣
弑君夬時三動離爲見故有攸往見凶矣三
夬之四在夬動而體坎坎爲豕爲孚巽繩操
之故稱羸也巽爲舞爲進退操而舞故羸豕
孚蹢躅以喻姤女望於五陽如豕蹢躅也○
宋衷曰羸大索所以繫豕者也巽爲股又爲
進退股而進退則蹢躅也初應於四爲二所
據不得從應故不安矣體巽爲風動搖之貌
也
象曰繫于金柅柔道牽也
虞翻曰陰道柔巽爲繩牽於二也
九二包有魚无咎不利賓
虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩曰白茅包之
魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包
有魚无咎賓謂四乾尊稱賓二據四應故不
利賓或以包爲庖厨也
象曰包有魚義不及賓也
王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處
遇之始不能逆近者也初自樂來應已之厨
非爲犯應故无咎也擅人之物以爲已惠義
所不爲故不及賓
九三臀无膚其行趑趄厲无大咎
虞翻曰夬時動之坎爲臀艮爲膚二折艮體
故臀无膚復震爲行其象不正故其行趑趄

三得正位雖則危厲故无大咎矣　案巽爲股三居上臀也又非柔无膚行趑趄也

象曰其行趑趄行未牽也

虞翻曰在夬失位故牽羊在姤得正故未牽也

九四包无魚起凶

王弼曰二有其魚四故失之也无民而動失應而作是以凶矣

象曰无魚之凶遠民也

崔憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賔不及若起於競涉遠必難終不遂心故曰无魚之凶遠民也謂初六矣

九五以杞包瓜含章

虞翻曰杞杞柳木名也巽爲杞爲包乾圓稱瓜故以杞包瓜矣含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也○干寶曰初二體巽爲草木二又爲田田中之果柔而蔓者瓜之象也

有隕自天

虞翻曰隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

虞翻曰巽爲命也欲初之四承已故不舍命矣

上九姤其角吝无咎

虞翻曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎

象曰姤其角上窮吝也

王弼曰進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物牽故曰上窮吝也

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而
後聚
☷☱ 坤下兌上 萃亨王假有廟
虞翻曰觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲
廟體觀享祀故通上之四故假有廟致孝享
矣
利見大人亨利貞
虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離

離爲見故利見大人亨利貞聚以正也
用大牲吉利有攸往
虞翻曰坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正
故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命
也○鄭玄曰萃聚也坤爲順兌爲悅臣下以
順道承事其君悅德居上待之上下相應有
事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽巽
爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震

爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱
伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也
故曰王假有廟二本離爻也離爲目居正應
五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會
時可幹事必殺牛而盟既盟則可以故曰利
往 案坤爲牛巽木下剋坤土煞牛之象也
象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
荀爽曰謂五以剛居中羣陰順悅而從之故

能聚衆也
王假有廟
陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先
諸侯助祭於廟中假大也言五親奉上矣
致孝享也
虞翻曰享享祀也五至初有觀象謂享坤牛
故致孝享矣
利見大人亨聚以正也

虞翻曰坤爲聚坤之三四故聚以正也
利貞
九家易曰五以正聚陽故曰利貞
用大牲吉利有攸往順天命也
虞翻曰坤爲順巽爲命三往之四故順天命
矣
觀其所聚而天地萬物之情可見矣
虞翻曰三四易位成離坎坎月離日日以見

天月以見地故天地之情可見矣與大壯咸
恒同義也
象曰澤上於地萃
荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂
之萃也
君子以除戎器戒不虞
虞翻曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車
馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之

正離爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮
爲石謂類甲冑鍜厲矛矢故除戎器也坎爲
寇坤爲亂故戒不虞也
初六有孚不終乃亂乃萃
虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚
失正當變坤爲終故不終萃聚也坤爲聚故
乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其
志亂也

若號一握爲笑勿恤往无咎
虞翻曰巽爲號艮爲手初稱一故一握初動
成震震爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握
爲笑勿恤初之四得正故往无咎矣
象曰乃亂乃萃其志亂也
虞翻曰坎爲志初之四其志亂也
六二引吉无咎
虞翻曰應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五

故无咎利引四之初使避已已得之五也
孚乃利用禴
虞翻曰孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲離爲夏故禴祭詩曰禴祠蒸嘗是其義
象曰引吉无咎中未變也
虞翻曰二得正故不變也○王弼曰居萃之時體柔當位處坤之中已獨履正衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必待五引然後乃吉而无咎禴殷春祭名四時之祭省者也居聚之時處於中正而行以忠信可以省薄於鬼神矣
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
虞翻曰坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四
象曰往无咎上巽也
虞翻曰動之四故上巽
九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也
虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大吉而无咎矣
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
虞翻曰得位居中故有位无咎匪孚謂四也四變之正則五體比正故元永貞與比彖同義四動之初故悔亡
象曰萃有位志未光也
虞翻曰陽在坎中故志未光與屯五同義
上六齎咨涕洟无咎
虞翻曰齎持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟坤爲財巽爲進故齎咨也三之四體離坎艮爲鼻涕淚流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齎咨涕洟之哀

象曰齎資涕洟未安上也

虞翻曰乘剛遠應故未安上也○荀爽曰此否卦上九陽爻見滅遷移以喩夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東樓公於杞殷之後封微子於宋去其骨肉臣服異姓受人封土未安居位故曰齎資涕洟未安上也

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升也

崔憬曰用大牲而致孝亨故順天子而升爲王矣故言聚而上者謂之升也

䷭ 巽下坤上 升

鄭玄曰升上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象矣

元亨

虞翻曰臨初之三又有巽象剛中而應故元亨也

用見大人勿恤

虞翻曰謂二當之五爲大人離爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也

南征吉

虞翻曰離南方卦二之五成離故南征吉志行也

彖曰柔以時升

虞翻曰柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也

巽而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也

用見大人勿恤有慶也

荀爽曰大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主无所復憂而有慶也

南征吉志行也
虞翻曰二之五坎爲志震爲行
象曰地中生木升
荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著
升之象也
君子以順德積小以成高大
虞翻曰君子謂三小謂陽息復時復小爲德
之子至三成臨臨者大也臨初之三巽爲高
二之五艮爲順坤爲積故順德積小成高大
初六允升大吉
荀爽曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一
體升居坤上位尊得正故大吉也
象曰允升大吉上合志也
九家易曰謂初失正乃與二陽允然合志俱
升五位故曰上合志也
九二孚乃利用禴无咎

虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚離
爲夏故乃利用禴无咎矣
象曰九二之孚有喜也
虞翻曰升五得位故有喜○干寶曰剛中而
應故孚也又言乃利用禴於春時也非時而
祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以
禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰
東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五
坎坎爲豕然則禴祭以豕而已不奢盈於禮
故曰有喜矣
九三升虛邑
荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故
曰升虛邑无所疑也
象曰升虛邑无所疑也
虞翻曰坎爲疑上得中故无所疑也
六四王用享于岐山吉无咎

荀爽曰此本升卦也巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也通有兩體位正衆服故吉也四能與衆陰退避當升者故无咎也

象曰王用享于岐山順事也

崔憬曰爲順之初在升當位近比於五乘剛於三宜以進德不可修守此象太王爲狄所逼從居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用享于岐山以

其用通避於狄難順於時事故吉无咎

六五貞吉升階

虞翻曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土震升高故升階也

象曰貞吉升階大得志也

荀爽曰陰正居中爲陽作階使升居五巳下降二與陽相應故吉而得志

上六冥升利于不息之貞

荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

荀爽曰陰升失實故消不富也

序卦曰升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

䷮ 坎下兌上 困亨

鄭玄曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上揜日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能悅是以通而无咎也○虞翻曰否二之上乾坤交故通也

貞大人吉无咎

虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則

无咎故貞大人吉无咎

有言不信

虞翻曰震爲言折入兌故有言不信尚口乃窮

象曰困剛揜也

荀爽曰謂二五爲陰所揜也

險以說

荀爽曰此本否卦陽降爲險陰升爲悅也

困而不失其所亨其唯君子乎

荀爽曰謂二雖揜陰陷險猶不失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也

貞大人吉以剛中也

荀爽曰謂五雖揜於陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也

有言不信尚口乃窮也

虞翻曰兌爲口上變口滅故尚口乃窮○荀爽曰陰從二升上六成兌爲有言失中爲不信動而乘陽故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困

王弼曰澤无水則水在澤下也水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎

君子以致命遂志

虞翻曰君子謂三伏陽也否坤爲致巽爲命坎爲志三入陰中故致命遂志也

初六臀困于株木

九家易曰臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困於三故曰臀困于株木○干寶曰兌爲孔穴坎爲隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也

入于幽谷三歲不覿
九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所揜終不得見故曰三歲不覿也
象曰入于幽谷幽不明也
荀爽曰爲陰所揜故不明矣
九二困于酒食朱紱方來
案二本陰位中饋之職坎爲酒食上爲宗廟今二陰升上則酒食入廟故困于酒食也上九降二故朱紱方來朱紱宗廟之服乾爲大赤朱紱之象也
利用享祀征凶无咎
荀爽曰二升在廟五親奉之故奉利用享祀陰動而上失中乘陽陽下而陷爲陰所揜故曰征凶陽降來二雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故曰无咎也

象曰困于酒食中有慶也
翟玄曰陽從上來居得中位富有二陰故中有慶也
六三困于石據于蒺蔾
虞翻曰二變正時三在艮山下故困于石蒺蔾木名坎爲蒺蔾二變艮手據坎故據蒺蔾者也
入于其宮不見其妻凶
虞翻曰巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死期將至故不見其妻凶也
象曰據于蒺蔾乘剛也
案三居坎上坎爲蒺藜而木多心蒺蔾之象
入于其宮不見其妻不祥也
九家易曰此本否卦二四同功爲艮艮爲門闕宮之象也六三居困而位不正上困於民

內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非
常之困故曰不祥也
九四來徐徐困于金車吝有終
虞翻曰來欲之初徐徐舒遲也見險故來徐
徐否乾爲車之應歷坎困于金車各易位得
正故吝有終矣
象曰來徐徐志在下也
王弼曰下謂初
雖不當位有與也
崔憬曰位雖不當故吝也有與於援故有終
也
九五劓刖困于赤紱
虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足
艮爲鼻離爲兵兌爲刑故劓刖也赤紱謂二
否乾爲朱故赤坤爲紱二未變應五故困于
赤紱也

乃徐有說
虞翻曰兌爲說坤爲徐二動應已故乃徐有
說也
利用祭祀
崔憬曰劓刖刑之小者也於困之時不崇柔
德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故言
劓刖也赤紱天子祭服之飾所以稱困者被
奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭
則寡人故曰困于赤紱居中以直在困思通
初雖暫窮終則必喜故曰乃徐有說所以險
而能悅窮而能通者在困於赤紱乎故曰利
用祭祀也　案五應在二二互體離離爲文
明赤紱之象也
象曰劓刖志未得也
陸績曰无據无應故志未得也二言朱紱此
言赤紱二言享祀此言祭祀傳互言耳无他

義也謂二困五三困四五初困上斯乃迭困之義也

乃徐有説以中直也

崔憬曰以其居中當位故有悅

利用祭祀受福也

荀爽曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也

上六困于葛藟于臲卼

虞翻曰巽爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于葛藟于臲卼也

曰動悔有悔征吉

虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有悔三巳變正巳得應之故征吉也

象曰困于葛藟未當也

虞翻曰謂三未變當位應上故也

動悔有悔吉行也

虞翻曰行謂三變乃得當位之應故吉行者也

周易集解卷第九

周易集解卷第十

資州李鼎祚　撰

序卦曰困乎上必反下故受之以井

崔憬曰困極於劓刖則反下以求安故言困乎上必反下也

☵☴ 巽下坎上 井

鄭玄曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也

改邑不改井

虞翻曰泰初之五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應甃之故不改井

无喪无得往來井井

虞翻曰无喪泰初之五坎象毀壞故无喪五來之初失位无應故无得坎爲通故往來井井往謂之五來謂之初也

汔至亦未繘井

虞翻曰巽繩爲繘汔幾也謂二也幾至初改未繘井未有功也

羸其瓶凶

虞翻曰羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣○干寶曰水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行至于五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥爲穢百姓無聊比者之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

彖曰巽乎水而上水井

荀爽曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也

井養而不窮也

虞翻曰兊口飲水坎爲通往來井井故養不窮也

改邑不改井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也

无喪无得

荀爽曰陰來居初有實爲无喪失中爲无得也

往來井井

荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也

汔至亦未繘井

荀爽曰汔至者陰來居初下至汔竟也繘者所以出水通井道也今乃在初下得應五欲未繘也繘者綆汲之具也

未有功也

虞翻曰謂二未變應五故未有功也

井羸其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今爲二所拘羸故凶也○孔穎達曰計覆一瓶之水何足言凶但此喻人德行不恒不能善始令終故就人言之凶也

象曰木上有水井

王弼曰木上有水上水之象也水以養而不窮也

君子以勞民勸相

虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勸故勞民勸相相助也謂以陽助坤矣

初六井泥不食舊井無禽
干寳曰在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清潔無水禽之穢又況泥土乎故舊井無禽矣
象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也
虞翻曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井無禽時舍也謂時舍於初非其位也與乾二同義○崔憬曰處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井無禽禽古擒字禽猶獲也
九二井谷射鮒甕敝漏
虞翻曰巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕甕甁毀缺羸其甁凶故甕敝漏也

象曰井谷射鮒无與也
崔憬曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也　案魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也
九三井渫不食爲我心惻
荀爽曰渫去穢濁清潔之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻
可用汲王明竝受其福
荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下竝受其福
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
干寳曰此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫

不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其主故曰求王明受福也

六四井甃无咎

荀爽曰坎性下降嫌於從三能自脩正以甃輔五故无咎也

象曰井甃无咎脩井也

虞翻曰脩治也以瓦甓壘井稱甃坤爲土初

之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎脩井也

九五井冽寒泉食

虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉初二已變體噬嗑食故冽寒泉食矣

象曰寒泉之食中正也

崔憬曰冽清潔也居中得正而比於上則是井渫水清既寒且潔汲上可食於人者也

上六井收勿幕有孚元吉

虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎爲車應巽繩爲繘故井收勿幕有孚謂五坎坎爲孚故元吉也

象曰元吉在上大成也

虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也

干寶曰處井上位在瓶之水也故曰井收幕

覆也井以養生政以養德无覆水泉而不息民无蘊典禮而不興教故曰井收勿幕勿幕則教信於民民服教則大化成也

序卦曰井道不可不革也故受之以革

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故也

䷰ 離下兌上 革

鄭玄曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也

巳日乃孚元亨利貞悔亡

虞翻曰遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日孚謂坎四動體離五在坎中故巳日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合大和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義也

彖曰革水火相息

虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽兩兌也四革之正坎見故獨於此稱水也

二女同居其志不相得曰革

虞翻曰二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也

巳日乃孚革而信之

干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂巳日乃孚革而信也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

虞翻曰文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也

天地革而四時成

虞翻曰謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也

湯武革命順乎天而應乎人

虞翻曰湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽爲命也

革之時大矣哉

虞翻曰革天地成四時誅二叔除民害天下

定武功成故大矣哉也
象曰澤中有火革
崔憬曰火就燥澤資濕二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也
君子以治曆明時
虞翻曰君子遯乾也曆象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革四時成故君子以治曆明時也

初九鞏用黃牛之革
干寶曰鞏固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也
象曰鞏用黃牛不可以有爲也
虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎
荀爽曰日以喻君也謂五已居位爲君二乃革意去三應五故曰巳日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也
象曰巳日革之行有嘉也
崔憬曰得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰巳日乃革之行此有嘉○虞翻曰嘉謂五乾爲嘉四動承五故行有嘉矣

九三征凶貞厲
荀爽曰三應於上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲也
革言三就有孚
翟玄曰言三就上二陽乾得共有信據於二

陰故曰革言三就有孚於二矣

象曰革言三就又何之矣

崔憬曰雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以卽行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不卽行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發巨橋

之粟大賚于四海三就也故曰革言三就○虞翻曰四動成旣濟定故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君進退无恒在離焚棄體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人故改命吉也

象曰改命之吉信志也

虞翻曰四動成坎故信志也○干寶曰爻入上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陣雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

虞翻曰乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變傳論湯武以坤臣爲君占視也離爲占四未之正

五未在坎故未占有孚也○馬融曰大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公脩文德越裳獻雉故曰未占有孚矣

象曰大人虎變其文炳也

宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌爲白虎九者變爻故曰大人虎變其文炳也○虞翻曰乾爲大明動成離故其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變也

小人革面征凶貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也

象曰君子豹變其文蔚也

陸績曰兊之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也

虞翻曰蔚蔇也兊小故其文蔚也

小人革面順以從君也

虞翻曰乾君謂五也四變順五故順以從君也○干寶曰君子大賢次聖之人謂若太公周邵之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將卒之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也　案兊爲口乾爲首今口在首上面之象也乾爲大人虎變也兊爲小人革面也

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新以去故則宜制器立法以治新也鼎所和齊生物成新之器也故取象焉

䷱ 巽下離上 鼎

鄭玄曰鼎象也卦有木火之用互體乾兊乾爲金兊爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣

元吉亨

虞翻曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉是亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也
荀爽曰震入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也○虞翻曰六十四卦皆觀繫辭而獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也○九家易曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能熟物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同飪烹肉上離陰爻爲肉也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢
虞翻曰聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣

巽而耳目聰明
虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇能視不足以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽爲進震爲行非謂應二剛與睽五同義也

象曰木上有火鼎
荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也

君子以正位凝命
虞翻曰君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體姤謂陰始凝初巽爲命

故君子以正位凝命也

初六鼎顛趾

虞翻曰趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過顛也故鼎顛趾也

利出否得妾以其子无咎

虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出否兌爲妾妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣

象曰鼎顛趾未悖也

荀爽曰以陰承陽故未悖也

利出否以從貴也

虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

虞翻曰二爲實故鼎有實也坤爲我謂四也二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉

象曰鼎有實愼所之也

虞翻曰二變之正艮爲順

我仇有疾終无尤也

虞翻曰不我能即吉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食

虞翻曰動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革初四變時震爲行鼎以耳行伏坎震折而

入乾故其行塞離爲雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物離象不見故雉膏不食

方雨虧悔終吉

虞翻曰謂四已變三動成坤坤爲方坎爲雨故曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也

象曰鼎耳革失其義也

虞翻曰鼎以耳行耳革行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

虞翻曰謂四變時震爲足足折入兊故鼎折足兊爲形渥大形也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其形渥凶○九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也　案餗者雉膏之屬公者四爲諸侯上公之位故曰公餗

象曰覆公餗信如何也

九家易曰渥者厚大言辠重也既覆公餗信有大辠刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

虞翻曰離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞○干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也

象曰鼎黃耳中以爲實也

陸績曰得中承陽故曰中以爲實○宋衷曰五當耳中色黃故曰鼎黃耳兊爲金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故王下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順天

上九鼎玉鉉大吉无不利

虞翻曰鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天祐之位貴據五三動承上故大吉无不利謂三躰悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節彖曰巽耳目聰明爲此九三發也○干寶曰玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明

之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利
也

象曰玉鉉在上剛柔節也

宋衷曰以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

崔憬曰鼎所以亨飪享于上帝主此器者莫若冢嫡以爲其祭主也故言主器者莫若長子也

䷲ 震下震上 震亨

鄭玄曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣

震來虩虩

虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應初命四變而來應已四失位多懼故虩虩之内曰來也

笑言啞啞

虞翻曰啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞後有則也

震驚百里不喪匕鬯

虞翻曰謂陽從臨二陰爲百二十舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也○鄭玄曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國内則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳修鬯因名焉

彖曰震亨震來虩虩恐致福也

虞翻曰懼變承五應初故恐致福也

笑言啞啞後有則也
虞翻曰則法也坎爲則也
震驚百里驚遠而懼邇也
虞翻曰遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初動懼之近也
出可以守宗廟社稷以爲祭主也
虞翻曰爲五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長主祭器故以祭主器故以爲祭主也○干寶曰周木德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者上牲體薦鬯酒人君所自親也
象曰洊雷震君子以恐懼脩省
虞翻曰君子謂臨二二出之坤四體以脩身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德乃眞也
初九震來虩虩後笑言啞啞吉
虞翻曰虩虩謂四也初位在下故言後笑啞啞得位吉故也○干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩羑里之厄也笑言啞啞後受方國也
象曰震來虩虩恐致福也
虞翻曰陽稱福
笑言啞啞後有則也
虞翻曰得正故有則也
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
虞翻曰厲危也乘剛故厲億惜辭也坤爲喪三動離爲嬴蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離爲日震數七

周易集解卷十

故七日得者也
象曰震來厲乘剛也
干寶曰六二木爻震之身也得位無應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也産乎東方行乎大塗也此以喻紂拘文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝木物而方升于九陵今雖喪之

猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也
六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也
虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也
九四震遂泥
虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也

象曰震遂泥未光也
虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也
六五震往來厲
虞翻曰往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也
億无喪有事
虞翻曰坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无

喪有事也
象曰震往來厲危行也
虞翻曰乘剛山頂故危行也
其事在中大无喪也
虞翻曰動出得正故无喪
上六震索索視矍矍
虞翻曰上謂四也欲之三隔坎故震索索三已動應在離故矍矍者也

征凶震不于其躳于其鄰无咎婚媾有言
虞翻曰上得位震爲征故征凶四變時坤爲躳鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躳于其鄰无咎謂三已變上應三震爲言故婚媾有言
象曰震索索中未得也
虞翻曰四未之五故中未得也
雖凶无咎畏鄰戒也

虞翻曰謂五正位已乘之逆畏鄰戒也
序卦曰物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也
崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動止之矣
☶☶ 艮下艮上 艮其背
鄭玄曰艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也
不獲其身行其庭不見其人无咎
虞翻曰觀五之三也艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎　案艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象也

彖曰艮止也
虞翻曰位窮於上故止也
時止則止時行則行
虞翻曰時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震爲行也
動靜不失其時其道光明
虞翻曰動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明

艮其止止其所也
虞翻曰謂兩象各止其所
上下敵應不相與也
虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也
是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
案其義巳見繇辭也
象曰兼山艮君子以思不出其位
虞翻曰君子謂三也三君子位震爲出坎爲

隱伏爲思故以思不出其位也
初六艮其趾无咎利永貞
虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故
无咎永貞也
象曰艮其趾未失正也
虞翻曰動而得正故未失正也
六二艮其腓不拯其隨其心不快
虞翻曰巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下

二陰艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故
其心不快
象曰不拯其隨未違聽也
虞翻曰坎爲耳故未違聽也
九三艮其限裂其夤厲閽心
虞翻曰限要帶處也坎爲要五來之三故艮
其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮
止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門

人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字馬因言
熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏
以熏爲勳或誤作動皆非也
象曰艮其限危閽心也
虞翻曰坎爲心坎盜動門故危閽心也
六四艮其身无咎
虞翻曰身腹也觀坤爲身故艮其身得位承
五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離

爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也

象曰艮其身止諸躬也

虞翻曰艮爲止五動乘四則任身故止諸躬也

六五艮其輔言有孚悔亡

虞翻曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震爲言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也

象曰艮其輔以中正也

虞翻曰五動之中故以正中也

上九敦艮吉

虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

虞翻曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也

周易集解卷第十

周易集解卷第十一

資州李鼎祚

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也

崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可終止故受之以漸漸者進也

☶☴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞

虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正邦也

彖曰漸之進也女歸吉也

虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也

進得位往有功也

虞翻曰功謂五四進承五故往有功巽為進也

進以正可以正邦也其位剛得中也

虞翻曰謂初已變為家人四進已正而上不正三動成坤為邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂既濟定者也

止而巽動不窮也

虞翻曰止艮也三變震為動上三之據坤動震成坎坎為通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

虞翻曰君子謂否乾乾為賢德坤陰小人柔弱為俗乾四之坤為艮艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

虞翻曰鴻大鴈也離五鴻漸進也小水從山流下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為小子初失位故厲變得正三動受上成震震為言故小子厲有言无咎也

象曰小子之厲義无咎也
虞翻曰動而得正故義无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
虞翻曰艮爲山石坎爲聚聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物竝在頤中故飲食衎衎得正應五故吉
象曰飲食衎衎不素飽也
虞翻曰素空也承三應五故不素飽
九三鴻漸于陸
虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水爲平三動之坤故鴻漸于陸
夫征不復
虞翻曰謂初已之正三動成震震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也
婦孕不育凶
虞翻曰孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毁夫位故婦孕不育凶
利禦寇
虞翻曰禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲寇寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也
象曰夫征不復離羣醜也
虞翻曰坤三爻爲醜物三稱羣也
婦孕不育失其道也
虞翻曰三動離毁陽隕坤中故失其道也
利用禦寇順相保也
虞翻曰三動坤順坎象不見故以順相保也
六四鴻漸于木或得其桷无咎
虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽桷象也故或得其

桷得位順五故无咎四已承五又顧得三故
或得其桷也矣

象曰或得其桷順以巽也

虞翻曰坤爲順以巽順五　案四居巽木爻陰位正角直之象也自二至五體有離坎離爲飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱焉

九五鴻漸于陵婦三歲不孕

虞翻曰陵丘婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵巽爲婦離爲孕坎爲歲三動離壞故婦三歲不孕

終莫之勝吉

虞翻曰莫無勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也

象曰終莫之勝吉得所願也

虞翻曰上之三既濟定故得所願也

上九鴻漸于陸

虞翻曰陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也

其羽可用爲儀吉

虞翻曰謂三變受成既濟與家人彖同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坎爲亂乾四止坤象曰不可亂彖曰進以正邦爲此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

虞翻曰坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也○干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹巽之全履坎之通據離之耀婦德既終母教又明有德而可受有儀而可象故曰其羽可以爲儀不可亂也

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹
崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六比三女漸
歸夫之象也故云進必有歸歸也

䷵ 兌下震上 歸妹

虞翻曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日
俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬
物通故以嫁娶也

征凶

虞翻曰謂四也震爲征三之四不當位故征
凶也

无攸利

虞翻曰謂三也四之三失正无應以柔乘剛
故无攸利也

彖曰歸妹天地之大義也

虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎
月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天
地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲玄
黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦
此象最備四時正卦故天地之大義也

天地不交而萬物不興

虞翻曰乾三之坤四震爲興天地以離坎交
陰陽故天地不交則萬物不興矣○王肅曰
男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故
歸妹以及天地交之義也

歸妹人之終始也

虞翻曰人始生乾而終於坤故人之終始雜
卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚
也○干寶曰歸妹者衰落之女也父既没矣
兄主其禮子續父業人道所以相終始也

說以動所歸妹也

虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也

征凶位不當也

崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故
征凶也
无攸利柔乘剛也
王肅曰以正則有不正之凶以處則有乘剛
之進也故无所利矣
象曰澤上有雷歸妹
干寶曰雷薄于澤八月九月將藏之時也君
子象之故不敢恃當今之虞而慮將來禍也

君子以永終知敝
虞翻曰君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知
三之四爲永終四之三兌爲毀折故以永終
知敝○崔憬曰歸妹人之始終也始則征凶
終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也
初九歸妹以娣跛能履征吉
虞翻曰震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動
而應四故稱娣履禮也初九應變成三坎爲

曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故
征吉也
象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也
虞翻曰陽得位故以恒恒動初承二故吉相
承也
九二眇能視利幽人之貞
虞翻曰視應五也震上兌下離目不正故眇
能視幽人謂二之初動二在坎中故稱幽人

變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同
義也
象曰利幽人之貞未變常也
虞翻曰常恒也乘初未之五故未變常矣
六三歸妹以須反歸以娣
虞翻曰須需也初至五體需象故歸妹以須
娣謂初也震爲反反馬歸也三失位四反得
正兌進在四見初進之初在兌後故反歸以

娣

象曰歸妹以須未當也

虞翻曰三未變之陽故位未當

九四歸妹愆期遲歸有時

虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也

象曰愆期之志有待而行也

虞翻曰待男行矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

虞翻曰三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也袂口袂之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣

月幾望吉

虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

虞翻曰三四復正乾爲良

其位在中以貴行也

虞翻曰三四復二之五成既濟五貴故以貴行也

上六女承筐无實

虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坎爲虛故无實象曰承虛筐也

士刲羊无血无攸利

虞翻曰刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士

封羊三四復位成泰坎象不見故无血三柔
承剛故无攸利也
象曰上六无實承虛筐也
虞翻曰泰坤爲虛故承虛筐也
序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大
也
崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大
援故言得其所歸者必大也

☲☳ 離下震上 豐亨
虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四
而豐三從噬嗑上來之三折四於五獄中而
成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑
所謂利用獄者此卦之謂也
王假之
虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之
正成乾故王假之尚大也

勿憂宜日中
虞翻曰五動之正則四變成離離日中當五
在坎中坎爲憂故勿憂宜日中體兩離象照
天下也日中則昃月盈則蝕天地盈虛與時
消息○干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中
而憂其側也坎爲夜離爲晝以離變坎至于
天位日中之象也殷水德坎象晝敗而離居
之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小

既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也
猶詩曰上帝臨爾无貳爾心言周德當天人
之心宜居王位故宜日中
彖曰豐大也明以動故豐
崔憬曰離下震上明以動之象明則見微動
則成務故能大矣
王假之尚大也
姚信曰四體震王假大也四宜之五得其盛

位謂之天

勿憂宜日中

九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾昃矣

宜照天下也

虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天下謂化成天下也

日中則昃

荀爽曰豐者至盛故曰中下居四日昃之象也

月盈則蝕

虞翻曰月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

虞翻曰五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息

象曰雷電皆至豐

荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

君子以折獄致刑

虞翻曰君子謂三噬嗑四失正係在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌折爲刑賁三得正故无敢折獄也

初九遇其配主

虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其配主也

雖旬无咎往有尚

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上

而之五戌離離爲日
象曰雖旬无咎過旬災也
虞翻曰體大故過旬災四上之五坎爲災也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾
虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲日中艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星上於中而舞者北斗之象也

離上之三隱坎雲下故日中見斗四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也
有孚發若吉
虞翻曰坎爲孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也
象曰有孚發若信以發志也
虞翻曰四發之五坎爲志也○九家易曰信著於五然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沬
虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沬小星也噬嗑離爲日艮爲沬故日中見沬上之三日入坎雲下故見沬也○九家易曰大暗謂之沛沬斗杓後小星也
折其右肱无咎
虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也

象曰豐其沛不可大事也
虞翻曰利四之陰故不可大事
折其右肱終不可用也
虞翻曰四死大過故終不可用
九四豐其蔀
虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰位不當也
日中見斗

虞翻曰噬嗑日在上爲中上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也

遇其夷主吉

虞翻曰震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉也　案四處上卦之下以陽居陰履非其位而比於五故曰遇也夷者傷也主者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

虞翻曰離上變入坎雲下故幽不明坎幽也

遇其夷主吉行也

虞翻曰動體明夷震爲行故曰吉行

六五來章有慶譽吉

虞翻曰在内稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰動而成乾乾爲慶

上六豐其屋蔀其家

虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天際祥明以大壯爲屋象故也

闚其戶闃其无人三歲不覿凶

虞翻曰謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其無人象曰自藏也四五易位噬嗑離目爲闚闚人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶○干寶曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造爲璿室玉臺也蔀其家者以記紂

多傾宮之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其無人闃無人貌也三者天地人之數也凡國於天地有與亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則瘠室之成三年而後亡國矣　案上應於三三互離巽爲戶離爲目目而近戶闚之象也既屋豐家蔀若闃地戶閴寂無人震木數三故三歲致凶於災

象曰豐其屋天降祥也

孟喜曰天降下惡祥也

闚其戶闃其無人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

虞翻曰諺云作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦羇旅於外矣

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉

虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退無恒無所容處故再言旅惡而愍之

彖曰旅小亨

姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅○荀爽曰謂陰升居五與陽通者也

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也○王弼曰旅者物失其所居之時也

物失所居則咸願有附豈非智者有爲之時
故曰旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅
侯果曰火在山上勢非長久旅之象也
君子以明愼用刑而不留獄
虞翻曰君子謂三離爲明艮爲愼兌爲刑坎
爲獄賁初之四獄象不見故以明愼用刑而
不留獄與豐折獄同義者也
初六旅瑣瑣斯其所取災
陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也
履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火
災焚自取也故曰斯其所取災也
象曰旅瑣瑣志窮災也
虞翻曰瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介
坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎坎爲志
坤稱災故曰志窮災也

六二旅卽次懷其資得僮僕貞
九家易曰卽就次舍資財也以陰居二卽就
其舍承陽有實故懷其資故曰旅卽次懷其
資也初者卑賤二得履之故得僮僕處和得
位故正居是故曰得僮僕貞矣
象曰得僮僕貞終无尤也
虞翻曰艮爲僮僕得正承三故得僮僕貞而
終无尤也、案六二履正體艮艮爲閽寺僮
僕貞之象也
九三旅焚其次喪其僮僕貞厲
虞翻曰離爲火艮爲僮僕三動艮壞故焚其
次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而
失正故貞厲矣
象曰旅焚其次亦以傷矣
虞翻曰三動體剝故傷也
以旅與下其義喪也

虞翻曰三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也
九四旅于處得其資斧我心不快
虞翻曰巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言無所從也離爲資斧故得其資斧三動四坎爲心其位未至故我心不快也
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地者也客子所處不得其次而得其資斧之地故其心不快　案九四失位而居艮上艮爲山山非平坦之地也四體兌巽巽爲木兌爲金木貫於金卽資斧斫除荆棘之象者也
六五射雉一矢亡
虞翻曰三變坎爲弓離爲矢故射雉五變乾體矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣終以譽命
虞翻曰譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應巳故終以譽命也
象曰終以譽命上逮也
虞翻曰逮及也謂二上及也○干寶曰逮離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決于外射之象也一陰升乾故曰上逮矢發非其位下又無應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也此記祿父爲王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷
虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷

喪牛于易凶
虞翻曰謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黄牛之革則旅家所喪牛也
象曰以旅在上其義焚也
虞翻曰離火焚巢故其義焚也
喪牛于易終莫之聞也

虞翻曰坎耳入兊故終莫之聞○侯果曰離爲鳥爲火巽爲木爲風鳥居木上巢之象也旅而贈資物之所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之吉也
序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也
崔憬曰旅寄在外而无所容則必入矣故曰旅无所容受之以巽
☴☴ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人

虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利在往應五故利有攸往利見大人矣
彖曰重巽以申命
陸績曰巽爲命令重命令者欲丁寧也
剛巽乎中正而志行
陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也○虞翻曰剛中正

謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也
柔皆順乎剛是以小亨
陸績曰陰爲卦主故小亨
利有攸往利見大人
案其義已見繇辭
象曰隨風巽君子以申命行事
虞翻曰君子謂遯乾也巽爲命重象故申命

變至三坤爲事震爲行故行事也○荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也

初六進退利武人之貞

虞翻曰巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞矣

象曰進退志疑也

荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志

以疑也

利武人之貞志治也

虞翻曰動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也

九二巽在牀下

宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二无應於上退而據初心在於下故曰巽在牀下也○荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也

用史巫紛若吉无咎

荀爽曰史以書勳巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣

象曰紛若之吉得中也

荀爽曰謂二以處中和故能變

九三頻巽吝

虞翻曰頻頞也謂二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽無應在險故吝也

象曰頻巽之吝志窮也

荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也

六四悔亡田獲三品

虞翻曰田謂二也地中稱田失位无應悔也欲二之初巳得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣○翟玄曰田獲三品下三爻也謂初兊爲雞二兊爲羊三離雉也　案穀梁傳曰春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云

上殺中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖厨尊神敬客之義也

象曰田獲三品有功也

王弼曰得位承五而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫若三品故曰有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終

虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也

先庚三日後庚三日吉

虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲

躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉甲庚於蠱彖巽五也

象曰九五之吉位正中也

虞翻曰居中得正故吉矣

上九巽在牀下

虞翻曰牀下爲初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初也○

九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

喪其資斧貞吉

虞翻曰變至三時離毀入坤坤爲喪離爲斧故喪其資斧三變失位故貞凶○荀爽曰軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪資斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也

喪其資斧正乎凶也

虞翻曰上應於三三動失正故曰正乎凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也

崔憬曰巽以申命行事入於刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也

䷹ 兌下兌上 兌亨利貞

虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外而失正動應五承三故亨利貞也

象曰兌說也

虞翻曰兌口故說也

剛中而柔外說以利貞

虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也

是以順乎天而應乎人

虞翻曰大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也

說以先民民忘其勞

虞翻曰謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也

說以犯難民忘其死

虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成

屯民説無疆故民忘其死坎心爲忘或以坤
爲死也
説之大民勸矣哉
虞翻曰體比順象故勞而不怨震爲喜笑故
人勸也
象曰麗澤兑君子以朋友講習
虞翻曰君子大壯乾也陽息見兑學以聚之
問以辯之兑二陽同類爲朋友伏艮爲友坎

爲習震爲講兑兩口對故朋友講習也
初九和兑吉
虞翻曰得位四變應巳故和兑吉矣
象曰和兑之吉行未疑也
虞翻曰四變應初震爲行坎爲疑故行未疑
九二孚兑吉悔亡
虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二
動得位應之故孚兑吉悔亡矣

象曰孚兑之吉信志也
虞翻曰二變應五謂四已變坎爲志故信志
也
六三來兑凶
虞翻曰從大壯來失位故來兑凶矣
象曰來兑之凶位不當也
案以陰居陽故位不當諂邪求悦所以必凶
九四商兑未寧介疾有喜

虞翻曰巽爲近利市三倍故稱商兑變之坎
水性流震爲行謂二已變體比象故未寧與
比不寧方來同義也坎爲疾故介疾得位承
五故有喜
象曰九四之喜有慶也
虞翻曰陽爲慶謂五也
九五孚于剝有厲
虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝

在坎未光有厲也

象曰孚于剝位正當也

案以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也

上六引兌

虞翻曰无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也

象曰上六引兌未光也

虞翻曰二四已變而體屯上三未爲離故未光也

周易集解卷第十二

資州李鼎祚

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也

崔憬曰人說忘其勞死而後可散之征役離之以家邦故曰說而後散之故受之渙渙者離也

䷺ 坎下巽上 渙亨

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也

王假有廟

虞翻曰乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也

利涉大川利貞

虞翻曰坎爲大川渙舟檝象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來

成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔
得位乎外上承貴王與上同也
王假有廟乃在中也
荀爽曰謂陽來居二在坤之中為立廟假大
也言受命之王居五大位上體之中上享天
帝下立宗廟也
利涉大川乘木有功也
虞翻曰巽為木坎為水故乘木有功也
象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
虞翻曰謂受命之王收集散民上享天帝下
立宗廟也陰上至四承五為享帝陽下至二
為立廟也離日上為宗廟而謂天帝宗廟之
神所配食者王者所奉故繼於上至於宗廟
其實在地地者陰中之陽有似廟中之神
虞翻曰否乾為先王享祭也震為帝為祭艮
為廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成

既濟有噬嗑食象故也
初六用拯馬壯吉
虞翻曰坎為馬初失位正動體大壯得位故
拯馬壯吉悔亡之矣
象曰初六之吉順也
虞翻曰承二故順也
九二渙奔其机悔亡
虞翻曰震為奔坎為棘為矯輮震為足輮來
有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設
机二失位變得正故渙奔其机悔亡也
象曰渙奔其机得願也
虞翻曰動而得位故得願也
六三渙其躬无悔
荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上為志在外
故无悔
象曰渙在躬志其外也

王弼曰渙之爲義内險而外安者也散躬志
外不固所守與剛合志故得无咎
六四渙其羣元吉
虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順
五故元吉也
渙有丘匪夷所思
虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四
應在初三變坎爲思故匪夷所思也

盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位
承尊故元吉也互體有艮艮爲山丘渙羣雖
則光大有丘則非平易故有匪夷之思也
象曰渙其羣元吉光大也
虞翻曰謂三已變成離故四光大也
九五渙汗其大號
九家易曰謂五建二爲諸侯使下君國故宣
布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此
本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象
也陽稱大故曰渙汗其大號也
渙王居无咎
荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣
象曰王居无咎正位也
虞翻曰五爲王艮爲居正位居五四陰順命
故王居无咎正位也
上九渙其血去逖出无咎

虞翻曰應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲
觀坎象不見故其血去逖出无咎
象曰渙其血遠害也
虞翻曰乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也
序卦曰物不可以終離故受之以節
崔憬曰離散之道不可終行當宜節止之故
言物不可以終離受之以節

䷻ 兌下坎上 節亨

虞翻曰泰二之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也

苦節不可貞

虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

盧氏曰此本泰卦分乾上三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也

苦節不可貞其道窮也

虞翻曰位極於上乘陽故窮也

説以行險

虞翻曰兊説坎險震爲行故説以行險也

當位以節中正以通

虞翻曰中正謂五坎爲通也

天地節而四時成

虞翻曰泰乾天坤地震春兊秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也

節以制度不傷財不害民

虞翻曰艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剥剥爲傷三出復位成既濟定坤剥不見故節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節

侯果曰澤上有水以堤防爲節

君子以制數度議德行

虞翻曰君子泰乾也艮止爲制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也

初九不出戶庭无咎

虞翻曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣

象曰不出戶庭知通塞也

虞翻曰坎爲通二變坤土壅初爲塞○崔憬

曰爲節之始有應於四四爲坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節故不出焉而无咎也　案初九應四四互坎艮艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也

九二不出門庭凶

虞翻曰變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

虞翻曰極中也未變之正故失時極矣

六三不節若則嗟若无咎

虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎故曰又誰咎矣

六四安節亨

虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨

象曰安節之亨承上道也

九家易曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也

九五甘節吉往有尚

虞翻曰得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

虞翻曰艮爲居五爲中故居位中也

上六苦節貞凶悔亡

虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡○干寶曰象稱苦

節不可貞在此爻也眞險伏之教懷貪狠之
志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華
士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節
志得故曰悔亡
象曰苦節貞凶其道窮也
荀爽曰乘陽於上无應於下故其道窮也
序卦曰節而信之故受之以中孚
崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之
故言節而信之故受之中孚也
䷼兌下巽上中孚
虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故
稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三
而大壯陽已至四故從訟來二在訟時體爲
鶴在坎陰中故有鳴鶴在陰之義也
豚魚吉
案坎爲孚冢訟四降初折坎稱豚初陰升四
體巽爲魚中二孚信也謂二變應五化坤成
邦故信及豚魚吉矣○虞氏以三至上體遯
便以豚魚爲遯魚雖生曲象之異見乃失化
邦之中信也
利涉大川
虞翻曰坎爲大川謂二已化邦三利出涉坎
得正體渙渙舟檝象故利涉大川乘木舟虛
也
利貞
虞翻曰謂二利之正而應五也中孚以利貞
乃應于天也
彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚
王肅曰三四在内二五得中兌說而巽順故
孚也
乃化邦也
虞翻曰二化應五成坤坤爲邦故化邦也

豚魚吉信及豚魚也

虞翻曰豚魚謂四三也艮爲山陸豚所處三爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣

利涉大川乘木舟虛也

王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也

中孚以利貞乃應乎天也

虞翻曰訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風令於上布澤惠於下中孚之象也

君子以議獄緩死

虞翻曰君子謂乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也

初九虞吉有它不燕

荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者承五有它意於四則不安故曰有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

荀爽曰初位潛藏未得變而應四也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

虞翻曰靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮閽寺闕庭之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣

象曰其子和之中心願也

虞翻曰坎爲心動得正應五故中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

荀爽曰三四俱陰故稱得也四得位有位故鼓而歌三失位無實故罷而泣之也

象曰或鼓或罷位不當也

王弼曰三四俱陰金木異性敵之謂也以陰居陽自彊而進進而礙敵故或鼓也四履正位非三所剋故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履謙巽不報敵讎故或歌也

歌泣無恒位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

虞翻曰訟坎爲月離爲日兌西震東月在兌二離在震三日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣

象曰馬匹亡絶類上也

虞翻曰訟初之四體與上絶故絶類上也

九五有孚攣如无咎

虞翻曰孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

案以陽居五有信攣二使變已是位正當也

上九翰音登于天貞凶

虞翻曰巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶禮薦

牲雞稱翰音也

象曰翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信不由中以此申命有聲無實中實內喪虛華外揚是翰音登天也巽爲雞雞曰翰音虛音登天何可久也

序卦曰有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過

䷽ 艮下震上 小過亨利貞
虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利葢取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

可小事
虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也

不可大事
虞翻曰大事四剛失位而不中故不可大事也

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
虞翻曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也
荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也

柔得中是以小事吉也
虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也
虞翻曰謂五也陽稱大故不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音
宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也

不宜上宜下大吉上逆而下順也
王肅曰四五失位故曰上逆二三得正故曰

下順也
象曰山上有雷小過
侯果曰山大而雷小山上有雷小過於大故
曰小過
君子以行過乎恭
虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震
爲行故行過乎恭謂三致恭以順存其位與
謙三同義
喪過乎哀
虞翻曰晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟
震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀
也
用過乎儉
虞翻曰坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小小
用止密雲不雨故用過乎儉也
初六飛鳥以凶
虞翻曰應四離爲飛鳥上之三則四折入大
過死故飛鳥以凶
象曰飛鳥以凶不可如何也
虞翻曰四死大過故不可如何也
六二過其祖遇其妣
虞翻曰祖祖母謂初也母死稱妣謂三坤爲
喪爲母折入大過死故稱祖也妣二過初故
過其祖五變三體姤遇故遇妣也
不及其君遇其臣无咎
虞翻曰五動爲君晉坎爲臣二之五隔三艮
爲止故不及其君止如承三得正體姤遇象
故遇其臣无咎也
象曰不及其君臣不可過也
虞翻曰體大過下止舍巽下故不可過與隨
三同義
九三弗過防之從或戕之凶

虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕
殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過
中故從或戕之凶也
象曰從或戕之凶如何也
虞翻曰三來戕四故凶如何也
九四无咎弗過遇之
九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進
則遇五故无咎也四體震動位既不正當動

上居五不復過五故曰弗過遇之矣
往厲必戒勿用永貞
荀爽曰四往危五戒備於三故曰往厲必戒
也勿長居四當動上五故曰勿用永貞
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長
也
虞翻曰體否上傾故終不可長矣
六五密雲不雨自我西郊
虞翻曰密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上
來之三折坎入兑小爲密坤爲自我兑爲西
五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也
公弋取彼在穴
虞翻曰公謂三也矰繳䠶也坎爲弓彈離爲
鳥矢弋無矢也巽繩連鳥弋人鳥之象艮爲
手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也
象曰密雲不雨已上也

虞翻曰謂三坎水已之上六故已上也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過
之離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故
飛鳥離之凶晉坎爲災眚故是謂災眚矣
象曰弗遇過之已亢也
虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也
序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞

虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣

初吉

虞翻曰初始也謂泰乾乾知太始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也

終亂

虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弑其父臣弑其君天下無邦終窮成坤故亂其道窮

彖曰既濟亨小者亨也

荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也

利貞剛柔正而位當也

侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也

初吉柔得中也

虞翻曰中謂二

終止則亂其道窮也

虞翻曰反否終坤故其道窮也○侯果曰剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痡終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

周易集解卷十二

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

虞翻曰離爲婦泰坤爲喪茀髮謂鬒髮也一名婦人之首飾坎爲玄雲故稱髮詩曰鬒髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髮泰震故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髮或作茀俗說以髮爲婦人蔽膝之茀非也

象曰七日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也茀首飾坎爲盜離爲婦喪其茀鄰於盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之勿用

虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也○干寶曰高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

象曰三年克之憊也

侯果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興役動衆聖猶疲憊則非小人能爲故曰小人勿用○虞翻曰坎爲勞故憊也

六四繻有衣袽終日戒

虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩

坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤
勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒
也
象曰終日戒有所疑也
盧氏曰繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛
可拂拭器物也繻有爲衣袽之道也四處明
闇之際貴賤无恒猶或爲衣或爲袽也履多
懼之地上承帝主故終日戒愼有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
虞翻曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺
坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如
西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離
明得正承五順三故實受其福吉大來也
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也
崔憬曰居中當位於既濟之時則當是周受
命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也

二應在離離爲日日出東方東鄰之謂也離
又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春
祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王
來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三
月春也則明西鄰之禴祭得其時而受祉福
也
實受其福吉大來也
盧氏曰明鬼享德不享味也故德厚者吉大
來也

上六濡其首厲
虞翻曰乾爲首五從二上在坎中故濡其首
厲位極承陽故何可久
象曰濡其首厲何可久也
荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何
可久也
序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉

崔憬曰夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也

☵☲ 坎下離上 未濟亨

虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟也

小狐汔濟

虞翻曰否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾度而濡其尾未出中也

濡其尾无攸利

虞翻曰艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也干寶曰坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也

彖曰未濟亨柔得中也

荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也

小狐汔濟未出中也

虞翻曰謂二未變在坎中也○干寶曰狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也困而猶處中故也此以記紂雖亡國祿父猶得封矣

濡其尾无攸利不續終也

虞翻曰否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不終續也○干

寶曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也

雖不當位剛柔應也

荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也干寶曰六爻皆相應故微子更得爲客也

象曰火在水上未濟

侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子慎辯物宜居之以

道令其功用相得則物咸濟矣
君子以愼辯物居方
虞翻曰君子否乾也艮爲辯愼辯別也物謂
乾陽物也坤陰也艮爲居坤爲方乾別五以
居坤二故以愼辯物居方也
初六濡其尾吝
虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝
象曰濡其尾亦不知極也

案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以
濡其尾是不知極也
九二曳其輪貞吉
姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二
應於五而隔於四止而據初故曳其輪處中
而行故曰貞吉○干寶曰坎爲輪離爲牛牛
曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監
以康周道故曰貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也
虞翻曰謂初已正二動成震故行正
六三未濟征凶利涉大川
荀爽曰未濟者未成也女在外男在内婚姻
未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川
矣
象曰未濟征凶位不當也
干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父反叛管

蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶
平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以
六居三不當其位猶周公以臣而君故流言
作矣
九四貞吉悔亡
虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣
震用伐鬼方三年有賞于大國
虞翻曰變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼

方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟
離三故三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

案坎爲志震爲行四坎變震故志行也

六五貞吉无悔

虞翻曰之正則吉故貞吉无悔

君子之光有孚吉

虞翻曰動之乾離爲光故君子之光也孚謂二三變應已得有之故有孚吉坎稱孚也○干寶曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣

象曰君子之光其暉吉也

虞翻曰動之正乾爲大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

虞翻曰坎爲孚謂四也上之三介四故有孚飲酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失政故有孚失是謂若殷紂沈湎于酒以失天下也

象曰飲酒濡首亦不知節也

虞翻曰節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣

周易集解卷第十二

周易集解卷第十三

資州李鼎祚

天尊地卑乾坤定矣

虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列○荀爽曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣

卑高已陳貴賤位矣

虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也○侯果曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣

動靜有常剛柔斷矣

虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛

方以類聚

九家易曰謂姤卦陽爻聚於子也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也

物以羣分

九家易曰謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也至於萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也

吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣

虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也在地成形謂震為竹巽為木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天為變在地為化剛柔相推而生變化矣

是故剛柔相摩八卦相盪

虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪者也

鼓之以雷霆潤之以風雨

虞翻曰鼓動潤坎也雷震艮風巽雨兌也

日月運行一寒一暑

虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一

寒一暑也

乾道成男坤道成女

荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也

乾知大始

九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也

坤作成物

荀爽曰物謂坤任育體萬物資生

乾以易知坤以簡能

虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣

易則易知簡則易從

虞翻曰懸象著明故易知坤陰陽動闢故易從不習无不利地道光也

易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣○蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁滋故可大也

可久則賢人之德可大則賢人之業
姚信曰賢人乾坤也言乾以日新為德坤以富有為業也
易簡而天下之理得矣
虞翻曰易為乾息簡為坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣
天下之理得而成位乎其中矣
荀爽曰陽位成於五陰位成於二五為上中

二為下中故曰成位乎其中也
聖人設卦
案聖人謂伏羲也始作八卦重為六十四卦矣
觀象繫辭焉
案文王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭
而明吉凶
荀爽曰因得明吉因失明凶也
剛柔相推而生變化
虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也
是故吉凶者失得之象也
虞翻曰吉則象得凶則象失也
悔吝者憂虞之象也
荀爽曰憂虞小疵故悔吝也○虞翻曰悔則象憂吝則象虞也○干寶曰悔亡則虞有小

吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有小大故辭有急緩各象其意也
變化者進退之象也
荀爽曰春夏為變秋冬為化息卦為進消卦為退也
剛柔者晝夜之象也
荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾為晝坤為夜晝以喻君夜以喻臣也

六爻之動
陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有
仁義二行六爻之動法乎此也
三極之道也
陸績曰此三才極至之道也初四下極二五
中極三上上極也
是故君子所居而安者易之象也
虞翻曰君子謂文王象謂乾二五之坤成坎

月離日日月爲象君子黃中通理正位居體
故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作
序非也
所變而玩者爻之辭也
虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五
動則觀其變舊作樂字之誤
是故君子居則觀其象而玩其辭
虞翻曰玩弄也謂乾五動成大有以離之目

觀天之象兌口玩習所繫之辭故玩其辭
動則觀其變而玩其占
虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知
來故玩其占
是以自天祐之吉无不利
虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月
之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明
天道助順人道助信履信思順故自天祐之

吉无不利也
彖者言乎象者也
虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故
言乎象也
爻者言乎變者也
虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂
九六變化故言乎變者也
吉凶者言乎其失得也

虞翻曰得正言吉失位言凶也

悔吝者言乎其小疵也

崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比於凶咎若疾病之與小疵

无咎者善補過也

虞翻曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也

是故列貴賤者存乎位

侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

齊小大者存乎卦

王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也

辯吉凶者存乎辭

韓康伯曰辭爻辭也卽爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之狀存乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也

憂悔吝者存乎介

虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵

震无咎者存乎悔

虞翻曰震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之

易與天地準故能彌綸天地之道

虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準

也

仰以觀於天文俯則察於地理

荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也

是故知幽明之故

荀爽曰幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成既濟也

原始反終故知死生之說

九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始反終故知死生之說矣交泰時春也分離否時秋也

精氣爲物遊魂爲變

虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也

是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

虞翻曰乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違○鄭玄曰精氣謂七八也遊魂謂六九也七八木火之數也九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也

知周乎萬物

荀爽曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也

而道濟天下故不過

九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王凱沖曰智周道濟洪纖不遺亦不過差也

旁行而不流

九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻

主一日歲既周而復始也○侯果曰應變旁
行周被萬物而不流淫也
樂天知命故不憂
荀爽曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絶其法
宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知
命陰陽合居故不憂
安土敦乎仁故能愛
荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁

謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬
物故謂之愛也
範圍天地之化而不過
九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息
法周天地而不過於十二辰也辰日月所會
之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾
壽星大火析木星紀玄枵之屬是也
曲成萬物而不遺

荀爽曰謂二篇之冊曲成萬物無遺失也○
侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也
通乎晝夜之道而知
荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道
無所不知矣
故神无方而易无體
干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也
言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體
也

一陰一陽之謂道
韓康伯曰道者何無之稱也無不通也無不
由也況之曰道寂然無體不可爲象必有之
用極而無之功顯故至乎神無方而易無體
而道可見矣故窮以盡神因神以明道陰陽
雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之生在
陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽也

繼之者善也成之者性也
虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也
仁者見之謂之仁知者見之謂之知
侯果曰仁者見道謂道有仁智者見道謂道有知也
百姓日用而不知
侯果曰用道以濟然不知其功

故君子之道鮮矣
韓康伯曰君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣
顯諸仁藏諸用
王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也
鼓萬物而不與聖人同憂
侯果曰聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也
盛德大業至矣哉
荀爽曰盛德者天大業者地也
富有之謂大業日新之謂盛德
王凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新
生生之謂易

荀爽曰陰陽相易轉相生也
成象之謂乾
案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也
效法之謂坤
案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之象卦也
極數知來之謂占

孔穎達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事占其吉凶也

通變之謂事

虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也

陰陽不測之謂神

韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰

原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極為始言變化而稱乎神也夫唯天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神者也

夫易廣矣大矣

虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也

以言乎遠則不禦

虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也

以言乎邇則靜而正

虞翻曰地謂坤坤正靜而德方故正也

以言乎天地之間則備矣

虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物無夭瘁是以大生也

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯

矣一翕一闢動靜不失時而物無災害是以
廣生
廣大配天地
荀爽曰陰廣陽大配天地
變通配四時
虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

陰陽之義配日月
荀爽曰謂乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居之義是也
易簡之善配至德
荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配於天地故易簡之善配至德
子曰易其至矣乎
崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也
夫易聖人之所以崇德而廣業也
虞翻曰崇德效乾廣業法坤也
知崇禮卑崇效天卑法地
虞翻曰知謂乾效天崇禮謂坤法地卑也
天地設位而易行乎其中矣
虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易

行乎其中也
成性存存道義之門
虞翻曰知終終之可與存義也乾為道門坤為義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪
聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容
虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也嘖謂初自上議下稱擬形容謂陰在地成形者也

象其物宜是故謂之象
虞翻曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也
聖人有以見天下之動
虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣
而觀其會通
荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通○張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也
以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶
孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定一爻之通變而有三百八十四於此爻下繫屬文辭以斷其吉凶若會通典禮得則爲吉也若會通典禮失則爲凶矣
是故謂之爻
孔穎達曰謂此會通之事而爲爻也爻者效也效諸物之變通故上章云爻者言乎變也
言天下之至賾而不可惡也
虞翻曰至賾无情陰陽會通品物流宕以乾簡坤易之至也元善之長故不可惡矣
言天下之至動而不可亂也
虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作賾也

擬之而後言議之而後動
虞翻曰以陽擬坤而成震震爲言議爲後動故擬之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣
擬議以成其變化
虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益無方也
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

孔穎達曰上略明擬議而動故引鶴鳴在陰取同類相應以證之此中孚九二爻辭也

子曰君子居其室出其言善

虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成益卦也

則千里之外應之況其邇者乎

虞翻曰謂二變則五來應之體益卦坤數十

震爲百里十里千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及豚魚者也

居其室出其言不善

虞翻曰謂初陽動入陰成坤坤爲不善也

則千里之外違之況其邇者乎

虞翻曰謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承於五故千里之外違之況其邇者乎

言出乎身加乎民

虞翻曰震爲出爲言坤爲身爲民也

行發乎邇見乎遠

虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也○

翟玄曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主於榮辱也

言行君子之所以動天地也可不慎乎

虞翻曰二已變成益巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中艮爲慎故可不慎乎

同人先號咷而後笑

侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初

未好合故先號咷而後得同心故笑也引者
喻擬議於事未有不應也
子曰君子之道或出或處或默或語
虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲
出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或
語也
二人同心其利斷金
虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲

心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心
巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫
出婦處婦默夫語故同心也
同心之言其臭如蘭
虞翻曰臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日
燥之故其臭如蘭也　案六三互巽巽爲臭
也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣
初六藉用白茅无咎

孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則
物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之
事以證謹慎之理也
子曰苟錯諸地而可矣
虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地
其初難知陰又失正故獨舉初六
藉之用茅何咎之有慎之至也
虞翻曰頤爲坤爲震故錯諸地今藉以茅故

无咎也
夫茅之爲物薄
虞翻曰陰道柔賤故薄也
而用可重也
虞翻曰香絜可貴故可重也
慎斯術也以往其無所失矣
侯果曰言初六柔而在下苟能恭慎誠絜雖
置羞於地神亦享矣此章明但能重慎卑退

則悔吝無從而生術道者也
勞謙君子有終吉
孔穎達曰欲求外物之應非唯謹愼又須謙
以下人故引謙卦九三爻辭以證之矣
子曰勞而不伐有功而不德厚之至也
虞翻曰坎爲勞五多功乾爲德德言至以上
之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮
爲厚坤爲至故厚之至也

語以其功下人者也
虞翻曰震爲語五多功下居三故以其功下
人者也
德言盛禮言恭
虞翻曰謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧
盈而益謙三從上來同之盛德故恭震爲言
故德言盛禮言恭也
謙也者致恭以存其位者也

虞翻曰坎爲勞故能恭三得位故以存其位
者也
亢龍有悔
孔穎達曰上旣以謙得保安此明無謙則有
悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之
義也
子曰貴而无位
虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位

高而无民
虞翻曰在上故高无陰故无民也
賢人在下位
虞翻曰乾稱賢人下位謂初也遯世無悶故
賢人在下位而不憂也
而无輔是以動而有悔也
虞翻曰謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔
文王居三紂亢極上故以爲誡也

不出戶庭无咎
孔穎達曰又明擬議之道非但謙而不驕又當愼周密故引節初周密之事以明之也
子曰亂之所生也則言語以爲階
虞翻曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語以爲階也
君不密則失臣臣不密則失身
虞翻曰泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三

之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也
幾事不密則害成
虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞不密初動則體剝子弑其父臣弑其君故害成
是以君子愼密而不出也
虞翻曰君子謂初二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也
子曰作易者其知盜乎
虞翻曰爲易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎
易曰負且乘致寇至
孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解六三爻辭以

明之矣
負也者小人之事也
虞翻曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也
乘也者君子之器也
虞翻曰君子謂三器坤也坤爲大車故乘君子之器也
小人而乘君子之器盜思奪之矣

虞翻曰小人謂三既違禮倍五復承其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也

上慢下暴盜思伐之矣

虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎爲暴也

慢藏誨盜冶容誨淫

虞翻曰坎心爲誨坤爲藏兌爲見藏不見故慢藏三動成乾爲冶坎水爲淫三變藏坤則五來奪之故慢藏誨盜冶容誨淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以成二惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

周易集解卷第十三

周易集解卷第十四

資州李鼎祚

大衍之數五十其用四十有九

干寶曰衍合也○崔憬曰案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍三天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當三天兩地三天者謂從三始順數而至五七九不取於一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取於四也此因天地致上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七之數也

六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍則法長陽七七之數焉蓍圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也捨一不用者以象太極虛而不用也且天地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成卽易之太極也四十有九數之極者但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未允何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以爲萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策大推演天地之數唯用五十策也又釋其用四十九則有其一不用以爲策中其所揲蓍者唯四十有九其一不用以其無虛非所用也故不數

矣又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數神神雖非數而著故虛其一數以明不可言之義也　案崔氏探玄病諸先達及乎自料未免小疵既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所禀承而云八卦之外在衍之所不管者斯乃談何容易哉且聖人之言連環可解約文申義須窮指歸卽此章云天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地之數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神是結大衍之前義也既云五位相得而各有合卽將五合之數配屬五行也故云大衍之數五十也其用四十有九者更減一以幷五備設六爻之位蓍卦兩兼終極天地五十五之數也自然窮理盡性神妙無方藏往知來以前民用斯之謂矣

分而爲二以象兩
崔憬曰四十九數合而未分是象太極也今分而爲二以象兩儀矣
挂一以象三
孔頴達曰就兩儀之中分挂其一於最小指間而配兩儀以象三才
揲之以四以象四時
崔憬曰分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四時也

歸奇於扐以象閏
虞翻曰奇所挂一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合挂左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏者也
五歲再閏故再扐而後卦
虞翻曰謂已一扐復分挂如初揲之歸奇於初扐并挂左手次小指間爲再扐則再閏也又分挂揲之如初而挂左手第三指間成一變則布卦之一爻謂已二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後卦此參五以變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後挂者也
天數五地數五
虞翻曰天數五謂一三五七九地數五謂二

四六八十也
五位相得而各有合
虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得

而各有合或以一六合水二七合木四九合
金五十合土也
天數二十有五
虞翻曰一三五七九故二十五也
地數三十
虞翻曰二四六八十故三十也
凡天地之數五十有五
虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地
數見於此故大衍之數略其奇五而言五十
此所以成變化而行乎鬼神也
荀爽曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天
爲神○姚信曰此天地之數五十有五分爲
爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所
爲也○侯果曰夫通變化行鬼神莫近於數
故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明
數之妙通於鬼神矣

乾之策二百一十有六
荀爽曰陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三
六一百八十六六三十六合二百一十有六
也陽爻九合四時四九三十六是其義也
坤之策一百四十有四
荀爽曰陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二
六一百二十四六二十四合一百四十有四
也陰爻六合二十四氣四六二百四十也
凡三百有六十當期之日
陸績曰日月十二交會積三百五十四日有
奇爲一會今云三百六十當期則入十三月
六日也十三月爲一期故云當期之日也
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
侯果曰二篇謂上經也共六十四卦合三百
八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每
爻三十六策合六千九百一十二策陰爻亦

一百九十二每爻二十四策合四千六百八策則二篇之策合萬一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易

荀爽曰營者謂七八九六也○陸績曰分而爲二以象兩一營也挂一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象閏四營也謂四度營爲方成易之一爻者也

十有八變而成卦

荀爽曰二揲策挂左手一指間三指間滿而成一爻又六爻三六十八故十有八變而成卦也

八卦而小成

侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也

引而伸之觸類而長之

虞翻曰引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦也故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也

天下之能事畢矣

虞翻曰謂乾以簡能能說諸心能研諸侯之慮故能事畢

顯道神德行

虞翻曰顯道神德行乾九五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成之不言而信存於德行者也

是故可與酬酢可與祐神矣

九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之祐神也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖

發見其神秘矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢荅報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

虞翻曰陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從

之甚非者矣

易有聖人之道四矣

崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也

以言者尚其辭

虞翻曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡辭也

以動者尚其變

陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣

以制器者尚其象

荀爽曰結繩爲網罟蓋取諸離此類是也

以卜筮者尚其占

虞翻曰乾蓍稱筮動離爲龜龜稱卜動則玩其占故尚其占者也

是故君子將有爲也將有行也問焉而以言

虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象震爲行爲言問故有爲有

行凡應九筮之法則筮之謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也

其受命也如響

虞翻曰言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲響故受命同聲相應故如響也

无有遠近幽深遂知來物

虞翻曰遠謂天近謂地深謂陰陰謂幽來物
謂乾坤神以知來感而遂通謂幽贊神明而
生蓍也
非天下之至精其孰能與於此
虞翻曰至精謂乾純粹精也
參伍以變錯綜其數
虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐
而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從

下升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也
通其變遂成天地之文
虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相
親故成天地之文物相雜故曰文
極其數遂定天下之象
虞翻曰數六畫之數六爻之動三極之道故
定天下吉凶之象也
非天下之至變其孰能與於此

虞翻曰謂三五以變故能成六爻之義六爻
之義易以貢也
易无思也无爲也
虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而
百慮故無所爲謂其靜也專
寂然不動
虞翻曰謂隱藏坤初幾息矣專故不動者也
感而遂通天下之故

虞翻曰感動也以陽變陰通天下之故謂發
揮剛柔而生爻者也
非天下之至神其孰能與於此
虞翻曰至神謂易隱初入微知幾其神乎
韓康伯曰非忘象者則无以制象非遺數者
則无以極數至精者无籌策而不可亂至變
者體一而无不周至神者寂然而无不應斯
蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變

至神則不能與於此也
夫易聖人之所以極深而研幾也
荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭
研盡易幾微者也
唯深也故能通天下之志
虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知
來物故通天下之志謂蓍也
唯幾也故能成天下之務

虞翻曰務事也謂易研幾開物故成天下之
務謂卦者也
唯神也故不疾而速不行而至
虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度
月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然
不動隨天右周感而遂通故不行而至者也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以

章故曰聖人之道矣
天一
水甲
地二
火乙
天三
木丙
地四

金丁
天五
土戊
地六
水己
天七
火庚
地八

木辛
天九　金壬
地十　土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生
聖人以通神明之德以類萬物之情此上虞
翻義也
子曰夫易何爲者也

虞翻曰問易何爲取天地之數也
夫易開物成務
陸績曰開物謂庖犧引伸八卦重以爲六十
四觸長爻冊至於萬一千五百二十以當萬
物之數故曰開物聖人觀象而制網罟耒耜
之屬以成天下之務故曰成務也
冒天下之道如斯而已者也
虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之

成物冒觸也觸類而長之如此也
是故聖人以通天下之志
九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動
者尚其變變而通之以通天下之志也
以定天下之業
九家易曰謂以制器者尚其象也凡事業之
未立以易道波之故言以定天下之業
以斷天下之疑

九家易曰謂卜筮者尚其占也占事知來故
定天下之疑
是故蓍之德圓而神卦之德方以知
崔憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其爲用
也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而
神也卦之數八八六十四象陰方其爲用也
爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以
知也

六爻之義易以貢
韓康伯曰貢告也六爻變易以告吉凶也
聖人以此洗心
韓康伯曰洗濯萬物之心者也
退藏於密
陸績曰受蓍龜之報應決而藏之於心也
吉凶與民同患
虞翻曰聖人謂庖犧以蓍神知來故以洗心

陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊
於巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶
與民同患謂作易者其有憂患也
神以知來知以藏往
虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂出見往謂
藏密也
其孰能與此哉
虞翻曰誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之

君也
古之聰明睿知神武而不殺者夫
虞翻曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與
天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾
睿知謂坤乾坤坎離復不衰故而不殺者夫
是以明於天之道而察於民之故
虞翻曰乾五之坤以離日照天故明天之道
以坎月照坤故察民之故坤爲民

是興神物以前民用
陸績曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民
而用之民皆從焉故曰以前民用也
聖人以此齊戒
韓康伯曰洗心曰齊防患曰戒
以神明其德夫
陸績曰聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清
潔其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違

失其德富盛見稱神明故曰神明其德也

是故闔戶謂之坤

虞翻曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也

闢戶謂之乾

虞翻曰闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也

一闔一闢謂之變

虞翻曰陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之通

荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

見乃謂之象形乃謂之器

荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用者也

制而用之謂之法

荀爽曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以爲法

利用出入民咸用之謂之神

陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

是故易有太極是生兩儀

干寶曰發初言是故總衆篇之義也○虞翻曰太極太一也分爲天地故生兩儀也

兩儀生四象

虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

四象生八卦

虞翻曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之

乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

八卦定吉凶

虞翻曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言於上故不言生而獨言定吉凶也

吉凶生大業

荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業

是故法象莫大乎天地

翟玄曰見象立法莫過天地也

變通莫大乎四時

荀爽曰四時相變終而復始也

縣象著明莫大乎日月

虞翻曰謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊已土位象見於中日中相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也

崇高莫大乎富貴

虞翻曰謂乾正位於五五貴坤富以乾通坤故高大富貴也

備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

虞翻曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之

坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾物坤為器用否也初正耕稼之利否五之初市井之利否二之四舟檝之利否上之初牛馬之利謂十三蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故莫大乎聖人者也

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

虞翻曰探取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫大於蓍龜也侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也

是故天生神物聖人則之

孔穎達曰謂生蓍龜聖人法則之以爲卜筮者也

天地變化聖人效之

陸績曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣

天垂象見吉凶聖人象之

荀爽曰謂在璇璣玉衡以齊七政也○宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也

河出圖洛出書聖人則之

鄭玄曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也孔安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也○侯果曰聖人法河圖洛書制

曆象以示天下也

易有四象所以示也

侯果曰四象謂上下神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也

繫辭焉所以告也

虞翻曰謂繫彖象之辭八卦以象告也

定之吉凶所以斷也

繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也

易曰自天祐之吉無不利

侯果曰此引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順天祐之言人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共祐之吉無不利者也

子曰祐者助也

虞翻曰有火兌爲口口助稱祐

天之所助者順也

虞翻曰大有五以陰順上故爲天所助者順也

人之所助者信也

虞翻曰信謂二也乾爲人爲信庸言之信也

履信思乎順又以尚賢也

虞翻曰大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故有以尚賢者也

是以自天祐之吉無不利也

崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辯於五又以尚賢也以自天祐之吉無不利重引易文以證成其義

子曰書不盡言言不盡意

虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也

然則聖人之意其不可見乎

侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

子曰聖人立象以盡意

崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意

設卦以盡情僞
崔憬曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情
僞盡在其中矣
繫辭焉以盡其言
崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之
象象既盡意故辭亦盡言也
變而通之以盡利
陸續曰變三百八十四爻使相交通以盡天

下之利
鼓之舞之以盡神
虞翻曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故
鼓之舞之以盡神○荀爽曰鼓者動也舞者
行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以
盡易之神也
乾坤其易之緼邪
虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也

乾坤成列而易立乎其中矣
侯果曰緼淵隩也六子因之而生故云立乎
其中矣
乾坤毀則无以見易
荀爽曰毀乾坤之體則无以見陰陽之交易
也
易不可見則乾坤或幾乎息矣
侯果曰乾坤者動用之物也物既動用則不

能无毀息矣夫動極復靜靜極復動雖天地
至此不違變化也
是故形而上者謂之道形而下者謂之器
崔憬曰此結上文兼明易之形器變通之事
業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有
體有用體者卽形質也用者卽形質上之妙
用也言有妙理之用以扶其體則是道也其
體比用若器之於物則是體爲形之下謂之

爲器也假令天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體爲器以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體以生性爲道爲用

化而裁之謂之變

翟玄曰化變剛柔而財之故謂之變也

推而行之謂之通

翟玄曰推行陰陽故謂之通也

舉而錯之天下之民謂之事業

陸績曰變通盡利觀象制器舉而錯之於天下民咸用之以爲事業九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣

是故夫象聖人有以見天下之賾

崔憬曰此重明易之緼更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之深賾卽易之緼者也

而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

陸績曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

侯果曰典禮有時而用有時而去故云觀其會通也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻

極天下之賾者存乎卦

陸績曰言卦象極盡天下之深情也

鼓天下之動者存乎辭

宋衷曰欲知天下之動者在於六爻之辭也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之

存乎其變推理達本而行之在乎其通
神而明之存乎其人
荀爽曰苟非其人道不虛行也○崔憬曰言
易神无不通明无不照能達此理者存乎其
人謂文王述易之聖人
默而成之不言而信存乎德行
九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信
謂陰陽相應也德者有實行者相應也○崔
憬曰言伏羲成六十四卦不有言[illegible]
象明之而人信之在乎合天地之德聖人之
行也

周易集解卷第十五

資州李鼎祚

八卦成列象在其中矣
虞翻曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮
兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則
象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也
因而重之爻在其中矣
虞翻曰謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻

在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也
剛柔相推變在其中矣
虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而
生變化故變在其中矣
繫辭焉而命之動在其中矣
虞翻曰謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓
天下之動者存乎辭者也
吉凶悔吝者生乎動者也

虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也

剛柔者立本者也

虞翻曰乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也

變通者趣時者也

虞翻曰變通配四時故趣時者也

吉凶者貞勝者也

虞翻曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也

天地之道貞觀者也

陸績曰言天地正可以觀瞻爲道也

日月之道貞明者也

荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衝離衝謂十五日月當日衝正値坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也○陸績曰言日月正以明照爲道矣

天下之動貞夫一者也

虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣

虞翻曰陽在初弗用確然無爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也

夫坤隤然示人簡矣

虞翻曰隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡

爻也者效此者也

虞翻曰效法之謂坤謂效三材以爲六畫

象也者像此者也

虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之象分爲

三材也
爻象動乎内吉凶見乎外
虞翻曰内初外上也陽象動内則吉見外陰
爻動内則凶見外也
功業見乎變
荀爽曰陰陽相變功業乃成者也
聖人之情見乎辭
崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之

情陳於易象
天地之大德曰生
孔穎達曰自此以下欲明聖人同天地之德
廣生萬物之意也言天地之盛德常生萬物
而不有生是其大德也
聖人之大寶曰位
崔憬曰言聖人行易之道當須法天地之大
德寶萬乘之天位謂以道濟天下爲寶而不

有是其大寶也
何以守位曰仁
宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼
濟天下
何以聚人曰財
陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物
盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣
理財正辭禁民爲非曰義

荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實
相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之
義也○崔憬曰夫財貨人所貪愛不以義理
之則必有敗也言辭人之樞要不以義正之
則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不
改也此三者皆資於義以此行之得其宜也
故知仁義與財聖人寶位之所要也
古者庖犧氏之王天下也

虞翻曰庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也

仰則觀象於天

荀爽曰震巽爲雷風離坎爲日月也

俯則觀法於地

九家易曰艮兊爲山澤也地有水火五行八卦之形者也

觀鳥獸之文

荀爽曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也○陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文

與地之宜

九家易曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也

近取諸身

荀爽曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股也

遠取諸物

荀爽曰乾爲金玉坤爲布釜之類是也

於是始作八卦

虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可

知也而讀易者咸以爲庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象

以通神明之德

荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲雷風艮兊爲山澤此皆神明之德也

以類萬物之情

九家易曰六十四卦凡有萬一千五百二十

策策類一物故曰類萬物之情以此知庖犧
重爲六十四卦明矣
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離
虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結
繩爲罟乾二五之坤成離巽爲四坤二稱田
以魚取獸曰畋故取諸離也
庖犧氏沒神農氏作
虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖犧王

火生土故知土則利民播種號神農氏也
斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取
諸益
虞翻曰否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾
爲金手持金以入木故斲木爲耜耜止所踰
因名曰耜艮爲小木手以橈之故揉木爲耒
耨耨藉器也巽爲號令乾爲天故以教天下
坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進

退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法
雷風而作耒耜
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退
各得其所蓋取諸噬嗑
翟玄曰否五之初也離象正上故稱日中也
艮爲徑路震爲足又爲大塗否乾爲天故致
天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下
貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬

嗑食也市井交易飲食之道故取諸此
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦
虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘
馬之類故使民不倦也
神而化之使民宜之
虞翻曰神謂乾乾動之坤化成萬物以利天
下坤爲民也象其物宜故使民宜之也
易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无

不利也
陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作網罟敎民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農敎播殖以變之此窮變之大要也窮則變變乃通與天終始故可久民得其用故无所不利者也
黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至

乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也○虞翻曰乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之緼故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸此也
刳木爲舟剡木爲檝舟檝之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙
九家易曰木在水上流行若風舟檝之象也
此本否卦九四之二刳除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故刳木爲舟剡木爲檝也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟檝蓋取斯義也
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛

物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨
重門擊柝以待暴客
干寶曰卒暴之客爲姦寇也
蓋取諸豫
九家易曰下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之象也柝者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小木爲上持震爲足又爲木爲

行坤爲夜卽手持柝木夜行擊門之象也坎爲盜暴水暴長無常故以待暴客旣有不虞之備故蓋取諸豫矣

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞翻曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以掘坤三故掘地爲臼艮止於下臼之象也震動而上

杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過本無乾象故不言以利天下也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

虞翻曰无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎兩集故取諸睽也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲

長木反在上爲棟動起故上棟下宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

虞翻曰中孚上下象易也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲

厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪巽
之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中
孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬
縗至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故
喪期无數巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木
而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘
巽木在裏棺藏山陵椁之象也故取諸大過
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以

治萬民以察蓋取諸夬
九家易曰古者无文字其有約誓之事大大
其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執
以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤
書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察
之象也夬者決也取百官以書治職萬民以
契明其事契刻也大壯進而成夬金決竹木
爲書契象故法夬而作書契矣○虞翻曰履

上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩
離爲網罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂
黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故
易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲
萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百
官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此
三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯
本无妄夬本履封乾象俱在上故言上古中
孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大
過亦言後世聖人易之明上古時也

是故易者象也
干寶曰言是故又因總上義也○虞翻曰易
謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月
是也
象也者像也
崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋

於象言易者象於萬物象者形像之象也
象者材也
虞翻曰彖說三才則三分天象以爲三才謂
天地人道也
爻也者效天下之動者也
虞翻曰動發也謂兩三材爲六畫則發揮剛
柔而生爻也
是故吉凶生而悔吝著也

虞翻曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者
生乎動者也故著
陽卦多陰陰卦多陽其故何也
崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰
謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌
一陰而二陽也
陽卦奇陰卦耦其德行何也
虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陰而耦謂德
行何可者也
陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小
人之道也
韓康伯曰陽君道也陰臣道也君以无爲統
衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也
故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明
臣體必二斯陰陽之數君子之辯也以一爲
君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰

君子之道也陰卦曰小人之道也
易曰憧憧往來朋從爾思
翟玄曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三
民四獨遠陰思慮之爻也○韓康伯曰天下
之動必歸於一思以求朋未能寂寂以感物
不思而至也
子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而
百慮

韓康伯曰夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之百慮而盡矣

天下何思何慮

虞翻曰易無思也旣濟定六位得正故何思何慮

日往則月來

虞翻曰謂咸初往之四與五成離故曰往與

二成坎故月來之外日往在內月來此就爻之正者也

月往則日來

虞翻曰初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也

日月相推而明生焉

虞翻曰旣濟體兩離坎象故明生焉

寒往則暑來

虞翻曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也

暑往則寒來

虞翻曰陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也

寒暑相推而歲成焉

崔憬曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮於其間哉

往者屈也

荀爽曰陰氣往則萬物屈者也

來者信也

荀爽曰陽氣來則萬物信者也

屈信相感而利生焉

虞翻曰感咸象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平故利害生利害生謂陽出震陰伏藏

尺蠖之屈以求信也

荀爽曰以喻陰陽氣屈以求信也
龍蛇之蟄以存身也
虞翻曰潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇
陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽
在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存
身○侯果曰不屈則不信不蟄則無存則屈
蟄相感而後利生矣以況無思得一則萬物
歸思矣○莊子曰古之畜天下者其治一也
記曰通於一萬事畢無心得鬼神服此之謂
矣蠖屈行蟲郭璞云蝍蝛也
精義入神以致用也
姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰在初深
不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也○
韓康伯曰精義物理之微者也神寂然不動
感而遂通者也理入寂一則精義斯得乃用
元極也○干寶曰能精義理之微以得未然
之事是以涉於神道而逆福禍也
利用安身以崇德也
九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上
究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身嘿
處也時既潛藏故利安身以崇其德崇德體
卑而德高○韓康伯曰利用之道皆安其身
而後動也精義由於入神以致其用利用由
於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎
其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮
以求動用妄其安身以殉功義則爲彌多而
理愈失名彌美而累愈彰矣
過此以往未之或知也
荀爽曰出乾之外無有知之
窮神知化德之盛也
虞翻曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之
知化乾爲盛德故德之盛○侯果曰夫精義

入神則用崇德亦一致之道極矣過斯以往
則未之能知也若窮於神理通於變化則德
之盛者能矣
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
孔穎達曰上章先言利用安身可以崇德若
身自危辱何崇之有此章引困之六三履非
其位欲上于四四自應初不納于已是困於
九二之蒺藜也又有入于其宮不見其妻凶

之象也
子曰非所困而困焉名必辱
虞翻曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制
坤故以次咸為四所困四失位惡人故非所
困焉陽稱名陰為辱以陽之陰下故名必辱
也
非所據而據焉身必危
虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉二

變時坤為身二折坤體故身必危
既辱且危死期將至妻其可得見邪
陸績曰六三從困辱之家變之大過為棺椁
死喪之象故曰死期將至妻不可得見
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利
孔穎達曰前章先須安身可以崇德故此明
藏器於身待時而動是有利也故引解之上
六以證之矣

子曰隼者禽也
虞翻曰離為隼故稱禽言其行野容如禽獸
焉
弓矢者器也
虞翻曰離為矢坎為弓坤為器
射之者人也
虞翻曰人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故
曰射之者人人則公三應上故上令三出而

射隼也

君子藏器於身待時而動何不利之有

虞翻曰三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器爲藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也

動而不括是以出而有獲語成器而動者也

虞翻曰括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義

虞翻曰謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏者也

不見利不勸不威不懲

虞翻曰否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑市離日見乾爲見利坎爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不懲震爲懲也

小懲而大誡此小人之福也

虞翻曰艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼虩虩故小懲大誡坤爲小人乾爲福以陽下陰民說無疆故小人之福也

易曰屨校滅趾无咎此之謂也

九家易曰噬嗑六五本先在初處非其位小

人者也故歷說小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則无咎○侯果曰噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大誡乃福也

善不積不足以成名

虞翻曰乾爲積善陽稱名

惡不積不足以滅身

虞翻曰坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者

也
小人以小善爲无益而弗爲也
虞翻曰小善謂復初
以小惡爲无傷而弗去也
虞翻曰小惡謂姤初
故惡積而不可掩
虞翻曰謂陰息姤至遯子弑其父故惡積而不可掩
罪大而不可解
虞翻曰陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解也
易曰何校滅耳凶
九家易曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶也

子曰危者安其位者也
崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也
亡者保其存者也
崔憬曰言有亡之慮則能保其長存者也
亂者有其治者也
崔憬曰言有防亂之慮則能有其治也
是故君子安而不忘危
虞翻曰君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也○翟玄曰在安慮危
存而不忘亡
荀爽曰謂除戎器戒不虞也○翟玄曰在存而慮亡
治而不忘亂
荀爽曰謂思患而逆防之○翟玄曰在治而慮亂
是以身安而國家可保也

虞翻曰坤爲身謂否反成泰君位定於內而
臣忠於外故身安而邦家可保也
易曰其亡其亡
荀爽曰存不忘亡也
繫于包桑
荀爽曰桑者上玄下黃乾坤相包以正故不
可忘也○陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽
之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之

事者也
子曰德薄而位尊
虞翻曰謂四也則離九四凶惡小人故德薄
四在乾位故位尊
知小而謀大
虞翻曰兊爲少知乾爲大謀四在乾體故謀
大矣
力少而任重

虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也乾
爲仁故任重以爲己任不亦重乎
鮮不及矣
虞翻曰鮮少也及於刑矣
易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
孔穎達曰言不能安身智小謀大而遇禍也
故引鼎九四以證之矣
子曰知幾其神乎

虞翻曰幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四
也惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反
復初
君子上交不諂下交不瀆
虞翻曰豫上謂四也四失位諂瀆上謂交五
五貴震爲笑言笑言且諂也故上交不諂下
謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正
元吉故其知幾乎

其知幾乎

侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下交不至瀆慢悔吝無從而生豈非知微者乎

幾者動之微吉之先見者也

虞翻曰陽吉見初成震故動之微復初元吉之先見者也○韓康伯曰幾者去無入有理而未形者不可以名尋不可以形覩也唯神也不疾而速感而遂通故能玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始乎微兆故言吉之先見

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

孔穎達曰前章云精義入神此明知幾入神之事故引易之六二以證之○崔憬曰此爻得位居中於豫之時能順以動而防於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣

君子知微知彰知柔知剛

姚信曰此謂豫卦也二下交初故曰知微上交於三故曰知彰體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛

萬夫之望

荀爽曰聖人作而萬物覩○干寶曰言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎

虞翻曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎

有不善未嘗不知

虞翻曰復以自知老子曰自知者明
知之未嘗復行也
虞翻曰謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天
下歸仁

周易集解卷第十五

周易集解卷第十六

資州李鼎祚

易曰不遠復无祇悔元吉

侯果曰復初九爻辭殆近也庶冀也此明知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近於知微而未得也在微則昧理彰而悟失在未形故有不善知則速改故无大過

天地絪縕萬物化醇

虞翻曰謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化醇○孔穎達曰以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則可以安身故此章明得一之事也絪縕氣附著之義言天地無心自然得一唯二氣絪縕共相和會感應變化而有精醇之生萬物若天地有心爲一則不能使萬物一化醇者也

男女搆精萬物化生

虞翻曰謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女搆精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也○干寶曰男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑是衆不如寡三不及一此明物情相感當上法氤氳化醇致一之道則无患累者也

子曰君子安其身而後動

虞翻曰謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動○崔憬曰君子將動有所爲必自揣安危之理在於已身然後動也

易其心而後語

虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語○崔憬曰君子恕已及物若於事心難不可出語必和易其心而後言

定其交而後求

虞翻曰震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也○崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝然後可以事求之

君子脩此三者故全也

虞翻曰謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也

危以動則民不與也

虞翻曰謂否上九高而無位故危坤民否閉故弗與也

懼以語則民不應也

虞翻曰否上窮災故懼來下之初成益故民不應坤爲民震爲應也

无交而求則民不與也
虞翻曰上來之初故交坤民否閉故不與震爲交
莫之與則傷之者至矣
虞翻曰上不之初否消滅乾則體剝傷臣弑君子弑父故傷之至矣
易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
侯果曰益上九爻辭也此明先安身易心則羣善自應若危動懼語則物所不與故凶也
子曰乾坤其易之門邪
荀爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門
乾陽物也坤陰物也
荀爽曰陽物天陰物地也
陰陽合德而剛柔有體
虞翻曰合德謂天地雜保大和日月戰乾剛以體天柔以體地也
以體天地之撰
九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣
以通神明之德
九家易曰隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德
其稱名也雜而不越
九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越
於稽其類其衰世之意邪
虞翻曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弑其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪○侯果曰於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名
虞翻曰神以知來智以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是彰往也陽息出初故開而當名
辯物正言斷辭則備矣
干寶曰辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣
其稱名也小

虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復小而辯於物者矣
其取類也大
虞翻曰謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也
其旨遠其辭文
虞翻曰遠謂乾文謂坤也
其言曲而中其事肆而隱

虞翻曰屈曲肆直也陽曲初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也
因貳以濟民行以明失得之報
虞翻曰二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也
易之興也其於中古乎
虞翻曰興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以

黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古
作易者其有憂患乎
虞翻曰謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患
是故履德之基也
虞翻曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德

之基坤爲基○侯果曰履禮蹈禮不倦德之
基也自下九卦是復道之最故特言矣
謙德之柄也
虞翻曰坤爲柄柄本也凡言德皆陽爻也○
干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也
復德之本也
虞翻曰德初乾之元故德之本也
恒德之固也
虞翻曰立不易方守德之堅固
損德之脩也
荀爽曰懲忿窒慾所以脩德
益德之裕也
荀爽曰見善則遷有過則改德之優裕也
困德之辯也
鄭玄曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮
則濫德於是別也

井德之地也
姚信曰井養而不窮德居地也
巽德之制也
虞翻曰巽風爲號令所以制下故曰德之制
也○孔穎達曰此上九卦各以德爲用也
履和而至
虞翻曰謙與履通謙坤柔和故履和而至禮
之用和爲貴者也
謙尊而光
荀爽曰自上下下其道大光也
復小而辯於物
虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居
坤故稱別物
恒雜而不厭
荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也
損先難而後易

虞翻曰損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語

益長裕而不設

虞翻曰謂天施地生其益無方凡益之道與時偕行故不設也

困窮而通

虞翻曰陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也

井居其所而遷

韓康伯曰改邑不改井井所居不移而能遷其施也

巽稱而隱

崔憬曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此已上明九卦德之體者也

履以和行

虞翻曰禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也

謙以制禮

虞翻曰陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也

復以自知

虞翻曰有不善未嘗不知故自知也

恒以一德

虞翻曰恒德之固立不易方從一而終故一德者也

損以遠害

虞翻曰坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠

益以興利

荀爽曰天施地生其益無方故興利也

困以寡怨

虞翻曰坤爲怨否弑父與君乾來上折坤二

故寡怨坎水性通故不怨也
井以辯義
虞翻曰坤爲義以乾別坤故辯義也
巽以行權
九家易曰巽象號令又爲近利人君政教進
退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然
後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟
民之所急行也故先陳其德中言其性後敘
其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕慕臣子之
禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意
義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三
復之道明西伯之於紂不失上下
易之爲書也不可遠
侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠也
爲道也屢遷
虞翻曰遷徙也日月周流上下無常故屢遷
也
變動不居周流六虛
虞翻曰變易動行六虛六位也日月周流終
則復始故周流六虛謂甲子之旬辰爲虛坎
戊爲月離己爲日入在中宮其處空虛故稱
六虛五甲如次者也
上下无常剛柔相易
虞翻曰剛柔者晝夜之象也在天稱上入地
爲下故上下无常也
不可爲典要唯變所適
虞翻曰典常要道也上下无常故不可爲典
要適乾爲晝適坤爲夜○侯果曰謂六爻剛
柔相易遠近恒唯變所適非有典要
其出入以度外内使知懼
虞翻曰出乾爲外入坤爲内日行一度故出
入以度出陽知生入陰懼死使知懼也○韓

康伯曰明出入之度使物知外内之戒也出入猶行藏外内猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外内之戒也

又明於憂患與故

虞翻曰神以知來故明憂患智以藏往故知事故作易者其有憂患乎

无有師保如臨父母

虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父子之道天地乾爲父坤爲母○干寶曰言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外謂丈夫之從王事則夕惕若厲内謂婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也

初率其辭而揆其方

虞翻曰初始下也率正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方○侯果曰率修方道也言修易初首之辭度其終末之道盡有典常非虛設

旣有典常苟非其人道不虛行

虞翻曰其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也○崔憬曰言易道深遠

若非其聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後弘也

易之爲書也

干寶曰重發易者別殊旨也

原始要終以爲質也

虞翻曰質本也以乾原始以坤要終謂原始反終以知死生之說○崔憬曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是原

始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類是也

六爻相雜唯其時物也

虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物○干寶曰一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九

二爲坎爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來爲惡物王相爲興休廢爲衰

其初難知其上易知本末也

侯果曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知

初辭擬之卒成之終

干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也○侯果曰失在初微猶可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬嗑初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

虞翻曰撰德謂乾辯別也是謂陽非謂陰也

中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也○崔憬曰上既具論初上二爻次又以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辯其是非備在卦中四爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

虞翻曰謂知存知亡要終者也居乾吉則存

居坤凶則亡故曰居可知矣○崔憬曰噫歎聲也言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中无偏能統一卦之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物言雖錯雜而各獨會於時獨主於物豈可以二五之爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亡與凶則非其所象故知其不可矣但上論初上二爻則此中總言四爻矣下論二四三五則是重述其功位者也

知者觀其彖辭則思過半矣

韓康伯曰夫彖舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之者也形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎有其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過乎半之益不亦宜乎

二與四同功

韓康伯曰同陰功也○崔憬曰此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫位佐於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有助理之功也

而異位

韓康伯曰有外內也○崔憬曰二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也

其善不同二多譽四多懼近也

韓康伯曰二處中和故多譽也四近於君故多懼也

柔之爲道不利遠者

崔憬曰此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣

其要无咎其用柔中也
崔憬曰言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也
三與五同功而異位
韓康伯曰有貴賤也○崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也
三多凶五多功貴賤之等也
崔憬曰三處下卦之極居上卦爲一國之君有威權之重而上臣天子若無含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功
其柔危其剛勝邪
侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者得其時也剛居而凶私其應也

易之爲書也廣大悉備
荀爽曰以陽易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地准固悉備也
有天道焉有人道焉有地道焉
崔憬曰言易之爲書明三才廣無不被大無不包悉備有萬物之象者也
兼三材而兩之故六六者非他也三材之道也
崔憬曰言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一材六爻有三材則是兼三材而兩之故六六者卽三才之道也
道有變動故曰爻
陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也
爻有等故曰物
干寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四

氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也

物相雜故曰文

虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相離成六十四卦乃有文章故曰文

文不當故吉凶生焉

干寶曰其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣

是故其辭危

虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也

危者使平

陸績曰文王在紂世有危亡之患故於易辭多趨危亡本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫于包桑之屬是也

易者使傾

陸績曰易平易也紂安其位自謂平易而本傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上

六初登于天後入于地之屬是也
其道甚大百物不廢
虞翻曰大謂乾道乾三爻三十六物故百物不廢略其奇八與大衍之五十同義
懼以終始其要无咎此之謂易之道也
虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也
夫乾天下之至健也德行恒易以知險
虞翻曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也
夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻
虞翻曰阻險阻也謂坤二五之乾艮為山陵坎為水巽高兌下地險山川丘陵故以知險也
能說諸心
虞翻曰乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心謂說諸心物之有心者也
能研諸侯之慮
虞翻曰坎心為慮乾二之坤為震震為諸侯故能研諸侯之慮
定天下之吉凶成天下之亹亹者
虞翻曰謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶亹亹進也離為龜乾為蓍月生震初故成天下之亹亹者謂莫善蓍龜也○荀爽曰亹亹者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也
是故變化云為吉事有祥
虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云為吉事為祥謂復初乾元者也
象事知器占事知來
虞翻曰象事謂坤坤為器乾五之坤成象故象事知器也占事謂乾以知來乾五動成離

則玩其占故知來○侯果曰易之云爲唯變所適爲善則吉事必應觀象則用器可爲求吉則未形可覩者也

天地設位聖人成能

虞翻曰天尊五地卑二故設位乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也○崔憬曰言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也

人謀鬼謀百姓與能

虞翻曰乾爲人坎爲鬼乾二五之坎坤爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓與能也

八卦以象告

虞翻曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也

爻彖以情言

崔憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言也

剛柔雜居而吉凶可見矣

虞翻曰乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體

備故吉凶可見也○崔憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也

變動以利言

虞翻曰乾變之坤成震震爲言故變動以利言也

吉凶以情遷

虞翻曰乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以

情遷

是以愛惡相攻而吉凶生

虞翻曰攻摩也乾為愛坤為惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也

遠近相取而悔吝生

虞翻曰遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵○崔憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而捨近比或取近比而捨遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫辭矣

情偽相感而利害生

虞翻曰情陽偽陰也情感偽生利偽感情生害乾為利坤為害

凡易之情近而不相得則凶

韓康伯曰近況比爻也易之情剛柔相摩變動相逼者也近而不相得必有乖違之患也

或有相違而无患者得其應也相須而偕凶乖於時也隨事以考之義可見矣

或害之悔且吝

虞翻曰坤為害以陰居陽以陽居陰為悔且吝也

將叛者其辭慚

荀爽曰謂屯六三往吝之屬也○虞翻曰坎人之辭也近而不相得故叛坎為隱伏將叛坎為心故慚也○侯果曰凡心不相得將懷叛逆者辭必慚恧

中心疑者其辭枝

荀爽曰或從王事无成之屬也○虞翻曰離人之辭也火性枝分故枝疑也○侯果曰中心疑二則失得无從故枝分不一也

吉人之辭寡躁人之辭多

荀爽曰謂睽上九之屬也○虞翻曰震人之

辭也震爲決躁恐懼虩虩笑言啞啞故多辭
也○侯果曰躁人煩急故辭多
誣善之人其辭游
荀爽曰游逸之屬也○虞翻曰兌人之辭也
兌爲口舌誣乾乾爲善人也○崔憬曰妄稱
有善故自敘其美而辭必浮游不實
失其守者其辭屈
荀爽曰謂泰上六城復于隍之屬也○侯果
曰失守則沮辱而不申故其辭屈也爻有此
象故占辭亦從矣○虞翻曰巽人之辭也巽
詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘
此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上
經終坎離則下經終既濟未濟上系終乾坤
則下系終六子此易之大義者也

周易集解卷第十六

周易集解卷第十七

資州李鼎祚

昔者聖人之作易也
孔穎達曰據今而稱上代謂之昔者聰明睿
智謂之聖人卽伏羲也案下繫云古者庖犧
氏之王天下始作八卦今言作易明是伏羲
非謂文王也
幽贊於神明而生蓍
荀爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地
神以夜光明以晝照蓍者策也謂陽爻之策
三十有六陰爻之策二十有四二篇之策萬
有一千五百二十上配列宿下副物數生蓍
者謂蓍從爻中生也○干寶曰幽昧人所未
見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求
萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之
精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者

也

參天兩地而倚數

虞翻曰倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也○崔憬曰參三也謂於天數五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起以地兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地八配巽而立八數以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍　案此說不盡已釋在大衍章中詳之明矣

觀變於陰陽而立卦

虞翻曰謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則有十八變而成卦八卦而小成是也系曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也

發揮於剛柔而生爻

虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻

和順於道德而理於義

虞翻曰謂立人之道曰仁與義和謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也

窮理盡性以至於命

虞翻曰以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽爲命也

昔者聖人之作易也

虞翻曰重言昔者明謂庖犧也

將以順性命之理
虞翻曰謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命
是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
崔憬曰此明一卦立爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沉潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣

兼三才而兩之故易六畫而成卦
虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也
分陰分陽迭用柔剛
虞翻曰迭遞也分陰為柔以象夜分陽為剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故遞用剛柔矣
故易六位而成章
章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理
天地定位
謂乾坤五貴二賤故定位也
山澤通氣
謂艮兌同氣相求故通氣

雷風相薄
謂震巽同聲相應故相薄
水火不相射
謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也
八卦相錯
錯摩則剛柔相摩八卦相盪也
數往者順

謂坤消從五至亥上下故順也
知來者逆
謂乾息從子至巳上下故逆也
是故易逆數也
易謂乾故逆數此上虞義
雷以動之
荀爽曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬
物萌動也

風以散之
謂建巳之月萬物上達布散田野
雨以潤之
謂建子之月含育萌芽也
日以烜之
休遠反謂建午之月太陽欲長者也
艮以止之
謂建丑之月消息畢止也

兌以說之
謂建酉之月萬物成熟也
乾以君之
謂建亥之月乾坤合居君臣位得也此上荀
義
坤以藏之
九家易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物
也乾坤交索既生六子各任其才往生物也

又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來
往是以四卦以義言之天地山澤恒在者也
故直說名矣○孔穎達曰此又重明八物八
卦之功用也上四舉象下四舉卦者王肅以
爲互相備也則明雷風與震巽同用乾坤與
天地同功也
帝出乎震
崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而

萬物出生
齊乎巽
立夏則巽王而萬物絜齊
相見乎離
夏至則離王而萬物皆相見也
致役乎坤
立秋則坤王而萬物致養也
說言乎兌

秋分則兌王而萬物所說
戰乎乾
立冬則乾王而陰陽相薄
勞乎坎
冬至則坎王而萬物之所歸也
成言乎艮
立春則艮王而萬物之所成終成始也以其
周王天下故謂之帝此崔新義也

萬物出乎震震東方也
虞翻曰出生也震初不見東故不稱東方卦
也
齊乎巽巽東方也齊也者言萬物之絜齊也
巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震
同義巽陽藏室故絜齊
離也者明也萬物皆相見南方之卦也
離為日為火故明日出照物以日相見離象

三爻皆正日中正南方之卦也
聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也
離南方故南面乾為治乾五之坤坎為耳離
為明故以聽天下向明而治也
坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤
坤陰無陽故道廣布不主一方含弘光大養
成萬物
兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

兊三失位不正故言正秋兊象不見西故不言西方之卦與坤同義兊爲雨澤故説萬物震爲言震二動成兊言從口出故説言也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄反也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兊正秋同義坎月夜中故正北方此上虞義

崔憬曰以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏也中未能浸長勞局衆陰之中也

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

虞翻曰三名艮得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而成始者也

神也者妙萬物而爲言者也

韓康伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也明則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與而爲變化故能萬物既成

動萬物者莫疾乎雷

崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急於此也

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急於風者也

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤濕於陽物之中莫

過乎火熯亦燥也
說萬物者莫說乎澤
言光說萬物莫過以澤而成說之也
潤萬物者莫潤乎水
言滋潤萬物莫過以水而潤之
終萬物始萬物者莫盛乎艮
言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而
爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正

之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言
乾坤者以乾坤而法天地无爲而无不爲能
成雷風等有爲之神妙也艮不言山獨舉卦
名者以動撓燥潤功是雷風水火至於終始
萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各
取便而論也此崔新義也
故水火相逮
孔穎達曰上章言水火不相入此言水火相
逮者既不相入又不相及則无成物之功明
性雖不相入而氣相逮及
雷風不相悖
孔穎達曰上言雷風相薄此言不相悖者二
象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成
物之功明雖相薄而不相逆者也
山澤通氣
崔憬曰言山澤雖相縣遠而氣交通

然後能變化既成萬物也
虞翻曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命
成既濟定故既成萬物矣
乾健也
虞翻曰精剛自勝動行不休故健也
坤順也
純柔承天時行故順
震動也

陽出動行
巽入也
乾初入陰
坎陷也
陽陷陰中
離麗也
日麗乾剛
艮止也

陽位在上故止
兌說也
震爲大笑陽息震成兌震言出口故說此上
虞義也
乾爲馬
孔穎達曰乾象天行健故爲馬
坤爲牛
坤象地任重而順故爲牛

震爲龍
震象龍動故爲龍此上孔正義
巽爲雞
九家易曰應八風也風應節而變變不失時
雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精
爲雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故
雞知時而鳴也
坎爲豕

九家易曰汚辱卑下也六九五十四主時精
爲豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義
也
離爲雉
孔穎達曰離爲文明雉有文章故離爲雉
艮爲狗
九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十
三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運

行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故
犬卧屈也斗運行四帀犬亦夜繞室也火之
精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬪以水灌之
則解也犬近奎星故犬淫當路不避人者也
兌爲羊
孔穎達曰兌爲說羊者順從之畜故爲羊
乾爲首
乾尊而在上故爲首

坤爲腹
坤能包藏含容故爲腹也
震爲足
震動用故爲足
巽爲股
巽爲順股順隨於足故巽爲股
坎爲耳
坎北方主聽故爲耳

離爲目
離南方主視故爲目
艮爲手
艮爲止手亦止持於物使不動故艮爲手
兌爲口
兌爲說口所以說言故兌爲口此上孔正義
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母
崔憬曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地

母
震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故
謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索
而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少
男兌三索而得女故謂之少女
孔穎達曰索求也以求乾坤爲父母而求其
子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求
得乾氣爲震故曰長男坤二得乾氣爲坎故

曰中男坤三得乾氣爲艮故曰少男乾初得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤氣爲離故曰中女乾三得坤氣爲兌故曰少女此言所以生六子者也

乾爲天

宋衷曰乾動作不解天亦轉運

爲圜

宋衷曰動作轉運非圜不能故爲圜

爲君

虞翻曰貴而嚴也

爲父

虞翻曰成三男取其類大故爲父也

爲玉爲金

崔憬曰天體清明而剛故爲玉爲金

爲寒爲氷

孔穎達曰取其西北氷寒之地○崔憬曰乾主立冬巳後冬至巳前故爲寒爲氷也

爲大赤

虞翻曰太陽爲赤月望出入時也○崔憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤

爲良馬

虞翻曰乾善故良也

爲老馬

九家易曰言氣衰也息至巳必當復消故爲

老馬也

爲瘠馬

崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲瘠馬也

爲駁馬

宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也

爲木果

宋衷曰羣星著天似果實著木故爲木果

坤爲地
虞翻曰柔道靜
爲母
虞翻曰成三女能致養故爲母
爲布
崔憬曰徧布萬物於致養故坤爲布
爲釜
孔穎達曰取其化生成熟故爲釜也

爲吝嗇
孔穎達曰取地生物而不轉移故爲吝嗇也
爲均
崔憬曰取地生萬物不擇善惡故爲均也
爲子母牛
九家易曰土能生育牛亦含養故爲子母牛
也
爲大輿
孔穎達曰取其能載故爲大輿也
爲文
九家易曰萬物相雜故爲文也
爲衆
虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆
也
爲柄
崔憬曰萬物依之爲本故爲柄

其於地也爲黑
崔憬曰坤十月卦極陰之色故其於色也爲
黑矣
震爲雷
虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也
爲駹
駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍
非也

爲玄黃
天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃
爲旉
陽在初隱靜未出觸坤故旉則乾靜也專延
叔堅說以旉爲専大布非也此上虞義者也
爲大塗
崔憬曰萬物所出在春故爲大塗取其通生
性也
爲長子
虞翻曰乾一索故爲長子
爲決躁
崔憬曰取其剛在下動故爲決躁也
爲蒼筤竹
九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰
爻在中使外蒼筤也
爲萑葦

九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連
有似雷行也
其於馬也爲善鳴
虞翻曰爲雷故善鳴也
爲馵足爲作足
馬白後左足爲馵震爲左爲足爲有初陽白
故爲足
爲的顙
的白顙額也震體頭在口上白故的顙詩云
有馬白顛是也此上虞義也
其於稼也爲反生
宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之
類戴甲而生
其究爲健爲蕃鮮
虞翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四
成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦

則震雷巽風無形故卦特變耳

巽為木

宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下有似於木也

為風

陸績曰風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜於本而動於末也

為長女

荀爽曰柔在初

為繩直

翟玄曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直○孔穎達曰取其號令齊物如繩直也

為工

荀爽曰以繩木故為工○虞翻曰為近利市三倍故為工子夏曰工居肆

為白

虞翻曰乾陽在上故白○孔穎達曰取其風吹去塵故絜白也

為長

崔憬曰取風行之遠故為長

為高

虞翻曰乾陽在上長故高○孔穎達曰取木生而高上

為進退

虞翻曰陽初退故進退○荀爽曰風行无常故進退

為不果

荀爽曰風行或東或西故不果

為臭

虞翻曰臭氣也風至知氣巽二入長鼻故為臭系曰其臭如蘭

其於人也為宣髮

虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也

爲廣顙

變至二坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙與震的顙同義震一陽故的顙巽變乾二陽故廣顙

爲多白眼

爲白離目上向則白眼見故多白眼

爲近利市三倍

變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳

其究爲躁卦

變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁此上虞義

坎爲水

宋衷曰坎陽在中內光明有似於水

爲溝瀆

虞翻曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也

爲隱伏

虞翻曰陽藏坤中故爲隱伏也

爲矯輮

宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮

爲弓輪

虞翻曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪故弓輪也

其於人也爲加憂

兩陰失心爲多眚故加憂

爲心病

爲勞而加憂故心病亦以坤爲心坎三折坤爲心病此上虞義也

為耳痛
孔頴達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛
為血卦為赤
孔頴達曰人之有血猶地之有水赤血色也
案十一月一陽爻生在坎陽氣初生於黃泉
其色赤也
其於馬也為美脊
宋衷曰陽在中央馬脊之象也

為亟心
崔憬曰取其内陽剛動故為亟心也
為下首
荀爽曰水之流首卑下也
為薄蹄
九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流
散流散則薄故為薄蹄也
為曳
宋衷曰水摩地而行故曳
其於輿也為多眚
虞翻曰眚敗也坤為大車坎折坤體故為車
多眚也
為通
水流瀆故通也
為月
坤為夜以坎陽光坤故為月也

為盜
水行潛竊故為盜也
其於木也為堅多心
陽剛在中故堅多心棘棗屬也此上虞義也
孔頴達曰乾震坎皆以馬喻乾至健震至動
坎至行故皆可以馬為喻坤則順艮則止巽
亦順離文明而柔順兌柔說皆無健故不以
馬為喻也唯坤卦彖利牝馬取其行不取其

健故曰牝也坎亦取其行不取其健皆外柔故爲下首薄蹄曳也

離爲火

崔憬曰取卦陽在外象火之外照也

爲日

荀爽曰陽外光也

爲電

鄭玄曰取火明也久明似日暫明似電也

爲中女

荀爽曰柔在中也

爲甲冑

虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲冑冑兜鍪也

爲戈兵

乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也

其於人也爲大腹

象曰常滿如姙身婦故爲大腹乾爲大也

爲乾卦

火曰熯燥物故爲乾卦也

爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

此五者皆取外剛内柔也

其於木也爲科上槁

巽木在離中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上槁或以離火燒巽故於折槁

此上虞義○宋衷曰陰在内則空中木中空則上科槁也

艮爲山

宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也

爲徑路

虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路也

爲小石
陸績曰艮剛卦之小故爲小石者也
爲門闕
虞翻曰艮爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕之象也
爲果蓏
宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也

爲閽寺
宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也
爲指
虞翻曰艮手多節故爲指
爲拘
虞翻曰指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤

爲鼠
虞翻曰似狗而小在坎穴中故鼠晉九四也
爲黔喙之屬
馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也
其於木也爲堅多節
虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬
兌爲澤

虞翻曰坎水半見故爲澤○宋衷曰陰在上令下濕故爲澤也
爲少女
虞翻曰坤三索位在末故少也
爲巫
乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫
爲口舌
兌得震聲故爲口舌

爲毀折
二折震足故爲毀折
爲附決
乾體末圜故附決也
其於地也爲剛鹵
乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹此上虞義
朱仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生
物故爲剛鹵者也
爲妾
三少女位賤故爲妾
爲羔
羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍
艮拘爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非
孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼
世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中
少明女子各當外成故別見之此其大例者

也此上虞義
周易序卦
有天地然後有萬物生焉
干寶曰物有先天地而生者矣今正取始於
天地天地之先聖人弗之論也故其所法象
必自天地而還○老子曰有物混成先天地
生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫
大乎天地○莊子曰六合之外聖人存而不

論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也
而今後世浮華之學彊支離道義之門求入
虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜
之所疾者乎
盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也
荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中
也
屯者物之始生也

韓康伯曰屯剛柔始交故爲萬物之始生也
崔憬曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也
崔憬曰萬物始生之後漸以長稺故言物生必蒙○鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也

物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也
荀爽曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道○鄭玄曰言孩稺不養則不長也

飲食必有訟故受之以訟
韓康伯曰夫有生則有資有資則爭興也○

鄭玄曰訟猶爭也言飲食之會恒多爭也

訟必有衆起故受之以師師者衆也
九家易曰坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也○崔憬曰因爭必起相攻故受之以師也

衆必有所比故受之以比
韓康伯曰衆起而不比則爭无息必相親比而後得寧也

比者比也比必有所畜故受之以小畜
韓康伯曰比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也

物畜然後有禮故受之以履
韓康伯曰履禮也禮所以適時用也故既畜

則須用有用須禮也
履而泰然後安故受之以泰泰者通也
荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也○姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也
物不可以終通故受之以否
崔憬曰物極則反故不終泰通而否矣所謂城復于隍

物不可以終否故受之以同人
韓康伯曰否則思通人人同志故可出門同人不謀而合
與人同者物必歸焉故受之以大有
崔憬曰以欲從人人必歸已所以成大有
有大者不可以盈故受之以謙
崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也

有大而能謙必豫故受之以豫
鄭玄曰言同既大而有謙德則於政事恬逸雷出地奮逸逸行出而喜樂之意
豫必有隨故受之以隨
韓康伯曰順以動者衆之所隨也
以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以為天下利莫大於聖人

子脩聖道行父之事以臨天下無為而治
有事然後可大故受之以臨臨者大也
荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大也○宋衷曰事立功成可推而大也
物大然後可觀故受之以觀
虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也○崔憬曰言德業大者可以觀政於人也
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

虞翻曰頤中有物食故口含也○韓康伯曰
可觀則異方合會也
物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
虞翻曰分剛上文柔故飾○韓康伯曰物相
合則須飾以脩外也
致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
荀爽曰極飾反素文章敗故爲剝也
物不可以終盡剝窮上反下

虞翻曰陽四月窮上消遘至坤者也
故受之以復
崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝
之爲道不可終盡而使之於復也
復則不妄矣故受之以无妄
崔憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄
也
有无妄然後可畜故受之以大畜

荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大
畜也
物畜然後可養故受之以頤頤者養也
虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民○
崔憬曰大畜剛健煇光日新則可觀其所養
故言物畜然後可養也
不養則不可動故受之以大過
虞翻曰人頤不動則死故受之以大過大過

否卦棺槨之象也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也
韓康伯曰過而不已則陷沒也
陷必有所麗故受之以離離者麗也
韓康伯曰物極則變極陷則反所麗
有天地
虞翻曰謂天地否也
然後有萬物

謂否反成泰天地氤氳萬物化醇故有萬物
也
有萬物然後有男女
謂泰已有否否三上反正成咸艮爲男兌爲
女故有男女
有男女然後有夫婦
咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也
有夫婦然後有父子
謂咸上復乾成遯爲父艮爲子故有父子
有父子然後有君臣
謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣
也
有君臣然後有上下
否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下
也
有上下然後禮義有所錯

錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮
卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者
也此上虞義○干寶曰錯施也此詳言人道
三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則
自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則
自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳
則自然有父子之親以父立君以子資臣則
必有君臣之位有君臣之位故有上下之序
有上下之序則必禮以定其體義以制其宜
明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾
坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也
易之興也當殷之末世有妲已之禍當周之
盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦
不成相須之至王敎之端故詩以關雎爲國
風之始而易於咸恒備論禮義所由生也
夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久

也
鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂
咸恒也
物不可以久居其所故受之以遯遯者退也
韓康伯曰夫婦之道以恒爲貴而物之所居
不可以恒宜與時升降有時而遯者也
物不可以終遯故受之以大壯
韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可

終邪陽盛陰消君子道勝也
物不可以終壯故受之以晉晉者進也
崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔
進而上行受茲錫馬
進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降
復入于地故曰明夷也
傷於外者必反於家故受之以家人

虞翻曰晉時在外家人在內故反家人○韓
康伯曰傷於外必反諸內矣
家道窮必乖故受之以睽睽者乖也
韓康伯曰室家至親過在失節故家人之義
唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其
獘必乖者也
乖必有難故受之以蹇蹇者難也
崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必

有難也
物不可以終難故受之以解解者緩也
崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可
終難故受之以解者也
緩必有所失故受之以損
崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑
故言緩必有所失受之以損
損而不已必益故受之以益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必
益
益而不已必決故受之以夬夬者決也
韓康伯曰益而不已則盈故必決也
決必有遇故受之以姤姤者遇也
韓康伯曰以正決邪必有喜遇
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也
崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而

後聚也
聚而上者謂之升故受之以升
崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲
王矣故言聚而上者謂之升
升而不已必困故受之以困
崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而
不已必困也
困乎上者必反下故受之以井

崔憬曰困極於劓刖則反下以求安故言困
乎上必反下
井道不可不革故受之以革
韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故
革物者莫若鼎故受之以鼎
韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制
器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之
器也故取象焉

主器者莫若長子故受之以震震者動也
崔憬曰鼎所亨飪享于上帝主此器者莫若
冢嫡以爲其祭主也故言主器者莫若長子
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也
崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故
言物不可以終動故止之也
物不可以終止故受之以漸漸者進也
虞翻曰否三進之四巽爲進也

進必有所歸故受之以歸妹

虞翻曰震嫁兌兌爲妹嫁歸也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人九女爲大援故言得其所歸者必大也

窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰諺云作者不居況窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羇旅於外也

旅而无所容故受之以巽巽者入也

韓康伯曰旅而無所容以巽則得所入也

入而後說之故受之以兌兌者說也

虞翻曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎

說而後散之故受之以渙渙者離也

虞翻曰風以散物故離也

物不可以終離故受之以節

韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚

韓康伯曰孚信也既已有節宜信以守之矣

有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過

有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

韓康伯曰有爲而能濟者以已窮物物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟

周易雜卦

韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明矣

乾剛坤柔

虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也

比樂師憂

虞翻曰比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂

臨觀之義或與或求

荀爽曰臨者教思无窮故為與觀者觀民設教故為求也

屯見而不失其居蒙雜而著

虞翻曰陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著

震起也艮止也

震陽動行故起艮陽終止故止

損益衰盛之始也

損泰初益上衰之始損否上益初盛之始

大畜時也无妄災也

大畜五之復二成臨時捨坤二故時也无妄

上之遯初子弑父故災者也

萃聚而升不來也

坤衆在内故聚升五不來之二故不來之内曰來也

謙輕而豫怠也

謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也

噬嗑食也賁无色也

頤中有物故食賁離日在上五動巽白故无色也

兌見而巽伏也

兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也

隨无故也蠱則飭也

否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飭坤故則飭也

剝爛也復反也

剝生於遘陽得陰孰故爛復剛反初

晉晝也明夷誅也

誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅也此上並虞義○干寶曰日上中君道明也明君在上罪惡必刑也

井通而困相遇也

虞翻曰泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也

咸速也恒久也

相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也

渙離也節止也

渙散故離節制數度故止

解緩也蹇難也

雷動出物故緩蹇險在前故難

睽外也家人內也

離女在上故外也家人女正位乎內故內者也

否泰反其類也

否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道

大壯則止遯則退也

大壯止陽陽故止遯陰息陽陽故退巽爲退者也

大有衆也同人親也

五陽並應故衆也夫婦同心故親也

革去故也鼎取新也

革更故去鼎烹飪故取新也

小過過也中孚信也

五以陰過陽故過信及豚魚故信也

豐多故也親寡旅也

豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅此上虞義

離上而坎下也

韓康伯曰火炎上水潤下也

小畜寡也履不處也

虞翻曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處

需不進也訟不親也

險在前故不進天水違行故不親也

大過顛也

顛殞也頂載澤中故顛也

姤遇也柔遇剛也

坤遇乾也

漸女歸待男行也

兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也

頤養正也

謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也

既濟定也

濟成六爻得位定也

歸妹女之終也

歸妹人之終始女終於嫁從一而終故之終

也

未濟男之窮也

否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道憂諭武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對説

大過死象兩體姤決故次以姤而終於夬言君子之決小人故君子道長小人道憂此上虞義○干寶曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之者存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆

聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄故春秋閼諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

周易集解卷第十七

易數鈎隱圖三卷遺論九事一卷

（宋）劉牧撰

清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本

易數鉤隱圖三卷、附遺論九事一卷、浙江吳玉墀家藏本、
宋劉牧撰。牧字長民。其墓誌作字先之。未詳孰是。
或有兩字也。彭城人。官至太常博士。宋志載牧新
注周易十一卷、圖一卷。晁公武讀書志則作圖三
卷。其注今不傳。惟圖尚在。卷數與晁氏本同。漢儒
言易多主象數。至宋而象數之中復岐出圖書一
派。牧在邵子之前。其首倡者也。牧之學出於种放。
放出於陳摶。其源流與邵子之出於穆李者同。而
以九為河圖、十為洛書。則與邵異。其學盛行於仁
宗時。黃黎獻作略例隱訣。吳祕作通神。程大昌作
易原。皆發明牧說。而葉昌齡則作圖義以駁之。宋
咸則作王劉易辨以攻之。李覯復有刪定易圖論。
至蔡元定則以為與孔安國劉歆所傳不合。而以
十為河圖、九為洛書。朱子從之。著易學啟蒙。自是
以後。若胡一桂、董楷、吳澄之書、皆宗朱蔡。牧之圖
幾於不傳。此本為通志堂所刊。何焯以為自道藏
錄出。今考道藏目錄。實在洞真部靈圖類雲字號
中。是即圖書之學出於道家之一證。錄而存之。亦
足廣異聞也。南宋時劉敏士嘗刻於浙右漕司。前
有歐陽脩序。吳澄曰。脩不信河圖。而有此序。殆後

人所偽為。而牧之後人誤信之者。俞琰亦曰。序文
淺俚。非脩作。其言有見。故今據而刪之。其遺論九
事、一為太皞授龍馬負圖、二為六十四卦推盪訣、
三為大衍之數五十、四為八卦變六十四卦、五為
辨陰陽卦、六為復見天地之心、七為卦終未濟、八
為蓍數揲法、九為陰陽律呂圖。以先儒之所未及。
故曰遺論。本別為一卷。徐氏刻九經解。附之鉤隱
圖末。今亦仍之焉。

宋劉長民先生著

易數鈎隱圖

通志堂藏板

三衢劉氏易數鈎隱圖序

三衢劉氏易解晁氏讀書志一十五卷崇文書目載新注十一卷今之存者易數鈎隱圖三卷及遺論九事一卷而已劉氏之易傳於范諤昌諤昌自謂其學出于李處約許堅二子實本於种放者也其爲圖采摭天地奇耦之數成之釋其義於下凡五十有五李覯刪之止存其三以爲彼五十二皆疣贅穿鑿破碎鮮可信用然當慶曆初吳秘獻之于朝有詔優奬當其時田況序其書秘之通神黃黎獻之略例隱訣徐庸之易緼皆本劉氏逮鮮于侁稍辯其非其後論易者交攻之而以九爲河圖十爲洛書宋之羣儒恒主其說自蔡元定之論出朱子取之於是人不敢異議然朱子之言曰安在圖之不可爲書書之不可爲圖朱子蓋未嘗膠執己見也然則劉氏之書固宜並存爲而不可廢者已

康熙丁巳納蘭成德容若序

易數鉤隱圖序

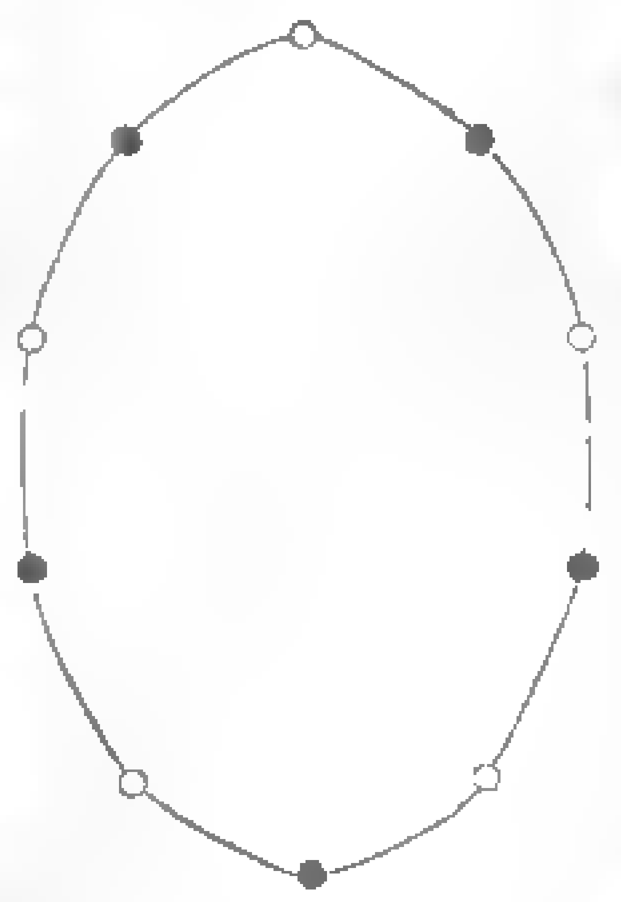
三衢劉牧撰

夫易者陰陽氣交之謂也若夫陰陽未交則四象未立八卦未分則萬物安從而生哉是故兩儀變易而生四象四象變易而生八卦重卦六十四卦於是乎天下之能事畢矣夫卦者聖人設之觀於象也象者形上之應原其本則形由象生象由數設捨其數則無以見四象所由之宗矣是故仲尼之賛易也必舉天地之極數以明成變化而行鬼神之道則知易之為書必極數以知其本也詳夫注疏之家至於分經析義妙盡精研及乎解釋天地錯綜之數則語惟簡

略與繫辭不偶所以學者難曉其義也今採摭天地奇偶之數自太極生兩儀而下至於復卦凡五十五位點之成圖於逐圖下各釋其義庶覽之者易曉耳夫易道淵邈雖往哲難窺於至賾牧也蕞生祖述誠媿其狂簡然則象有定位變有定數不能妄為之穿鑿耳博雅君子試為詳焉

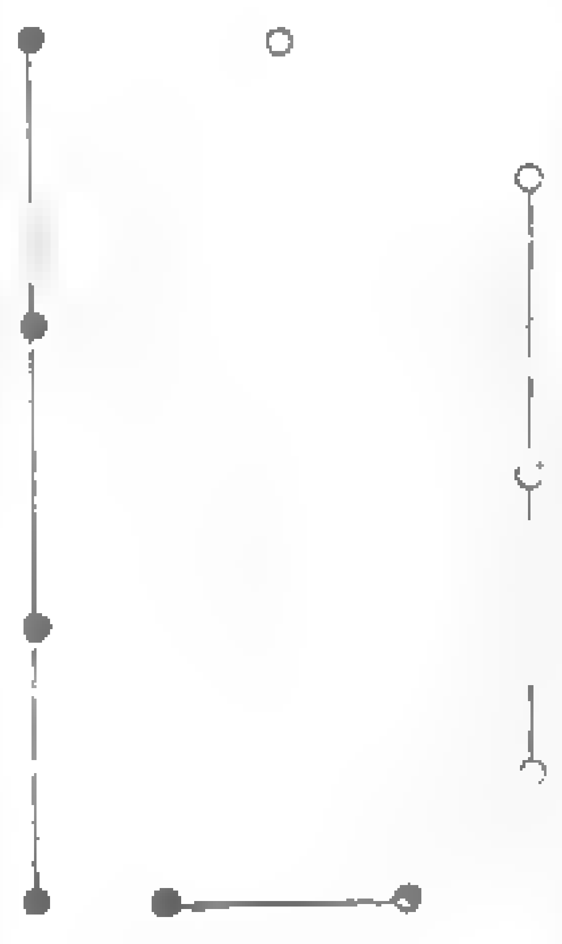
易數鉤隱圖卷上

太極第一



太極無數與象今以二儀之氣混而為一以畫之蓋欲明二儀所從而生也

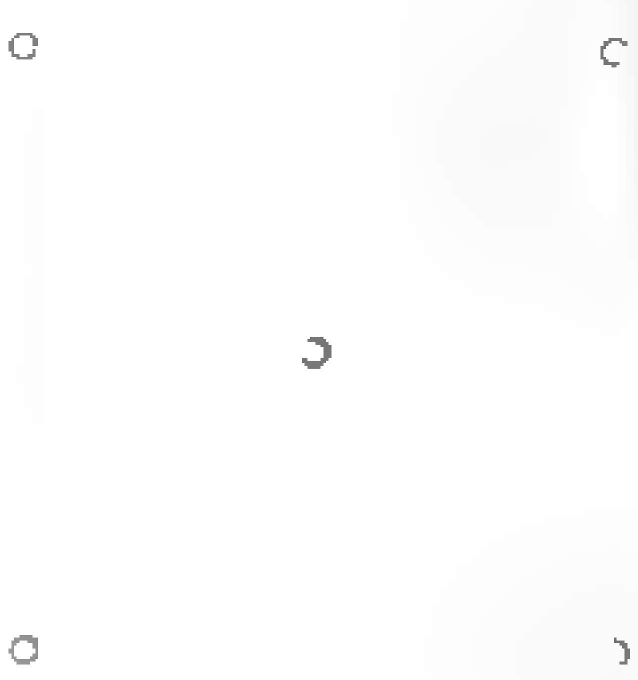
太極生兩儀第二



經曰易有太極是生兩儀太極者一氣也天地未分之前元氣混而為一一氣所判是曰兩儀易不云乎天地而云兩儀者何也蓋以兩儀則二氣始分天地

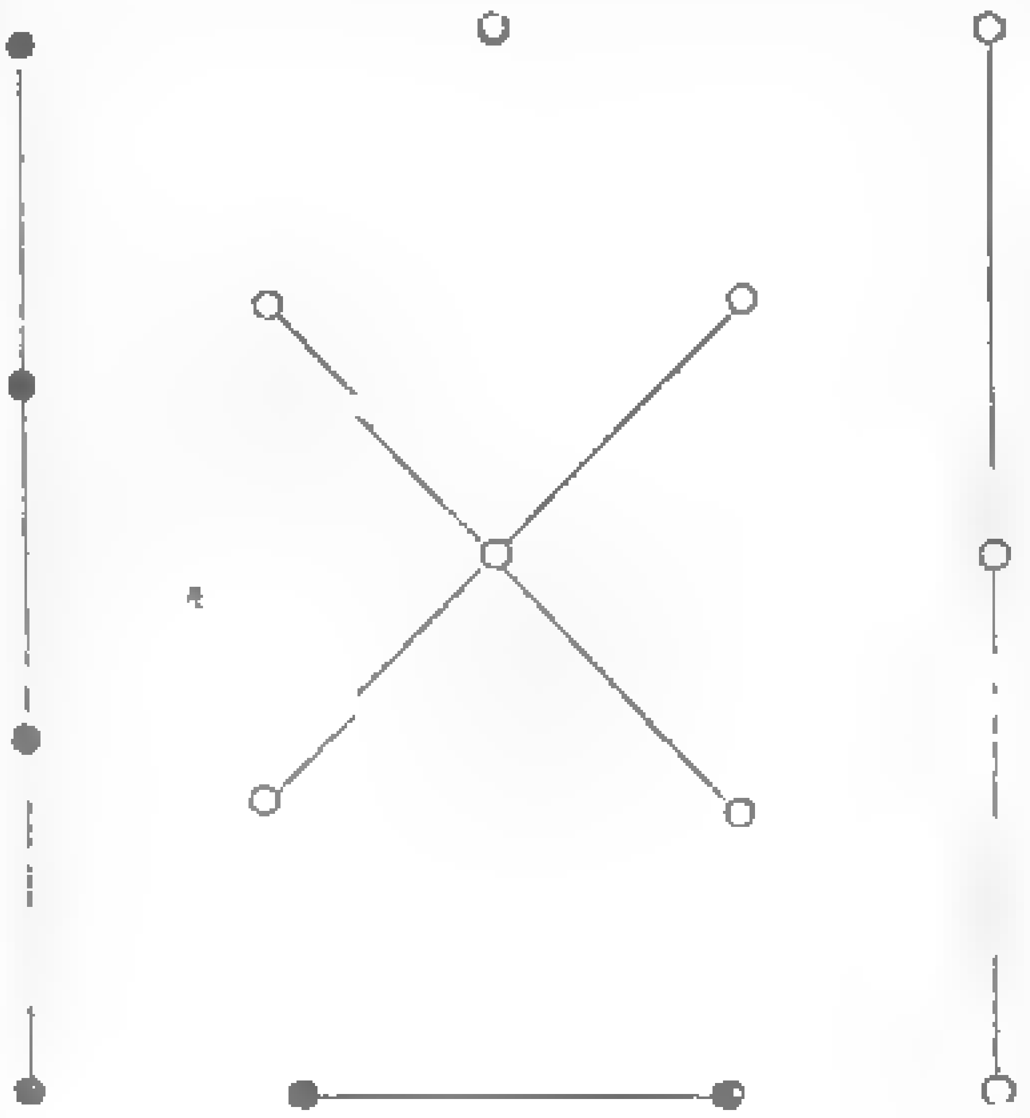
則形象斯著以其始分兩體之儀故謂之兩儀也何以明其然略試論之夫氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象也重濁而方者地之象也茲乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上而生火此則形之始也五行既備而生動植焉所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之體爾今畫天左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各其處者蓋明上下未交之象也

天五第三



天一地二天三地四此四象生數也至於天五則居中而主乎變化不知何物也强名曰中和之氣不知所以然而然也交接乎天地之氣成就乎五行之質彌綸錯綜無所不周三才之道既備退藏於密寂然无事茲所謂陰陽不測之謂神者也經雖云四象生八卦然須三五之變易備七八九六之成數而後能生八卦而定位矣

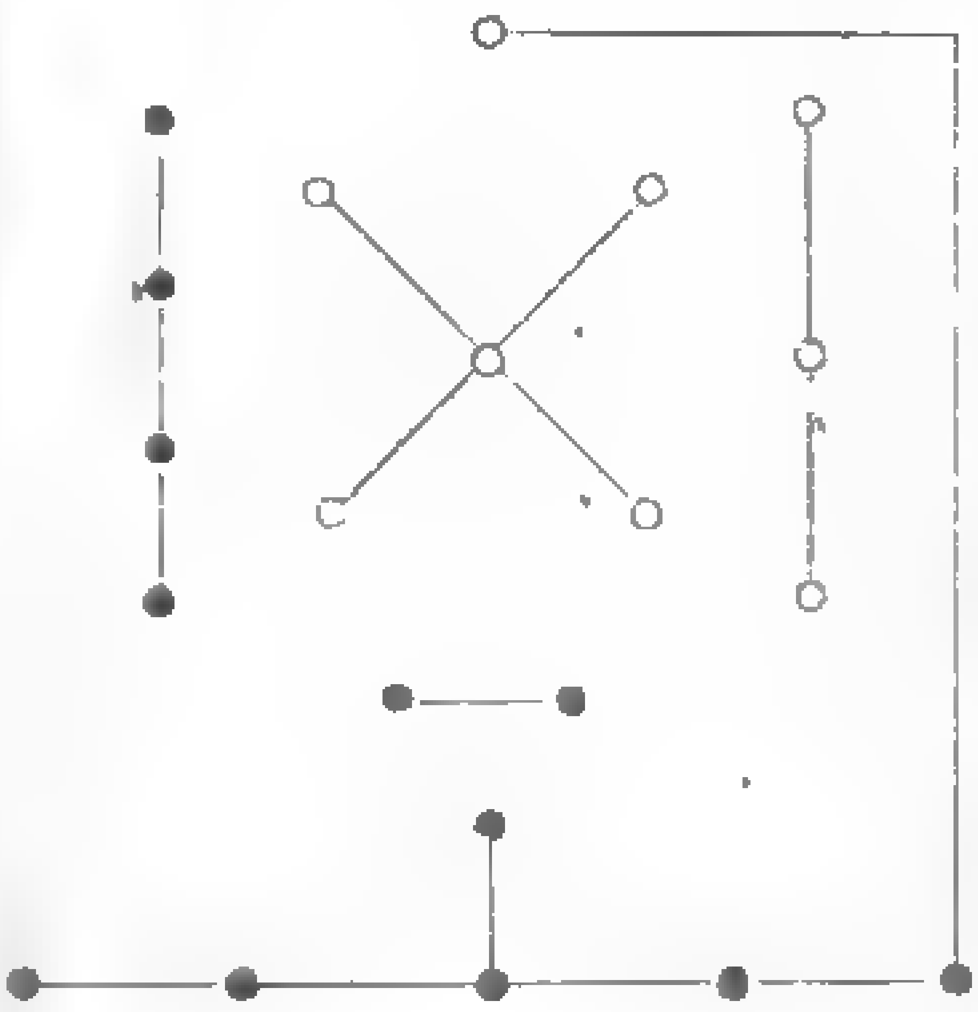
天地數十有五第四



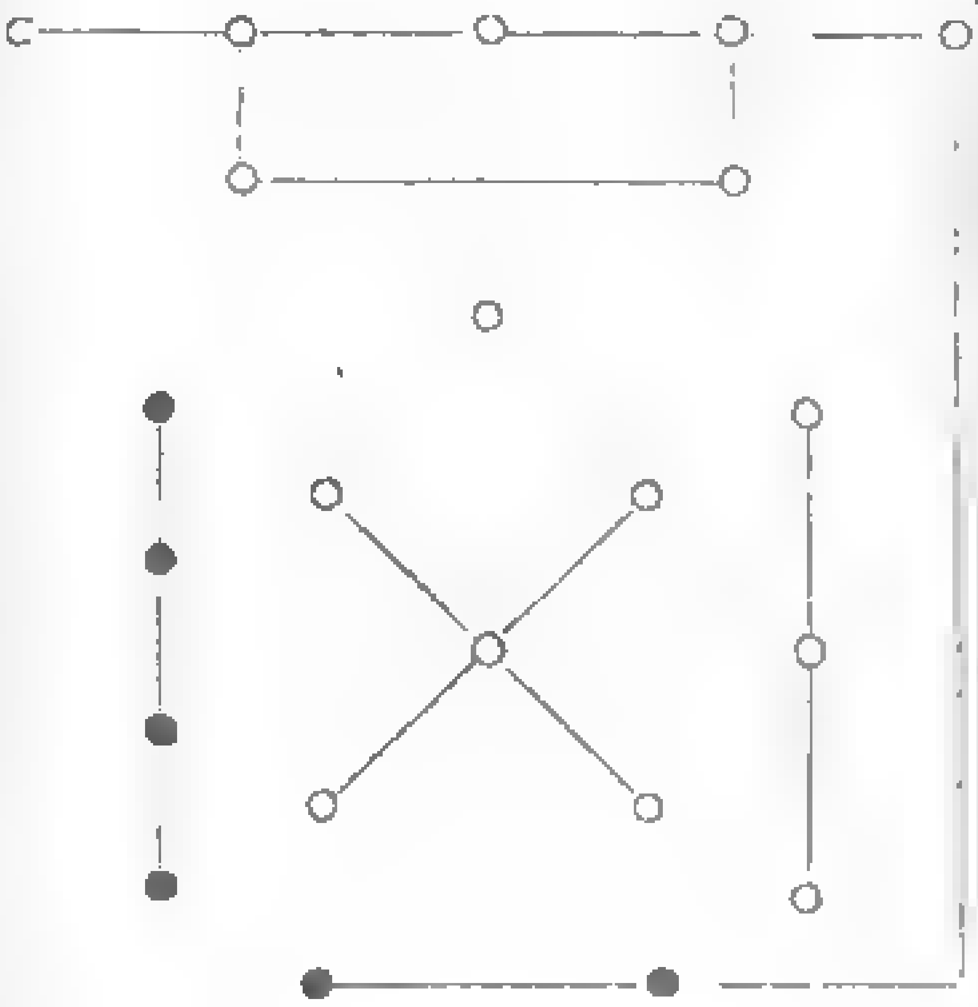
或問曰天地之數何以由天五而生變化荅曰天地之生數足所以生變化也天地之數十有五自天一至天五凡十五數也天一天三天五成九此陽之數也故乾元用九地二地四成六此陰之數也故坤元用六兼五行之成數四十合而為五十有五備天地之極數也所以能成變化而行鬼神

通志堂

天一下生地六第五

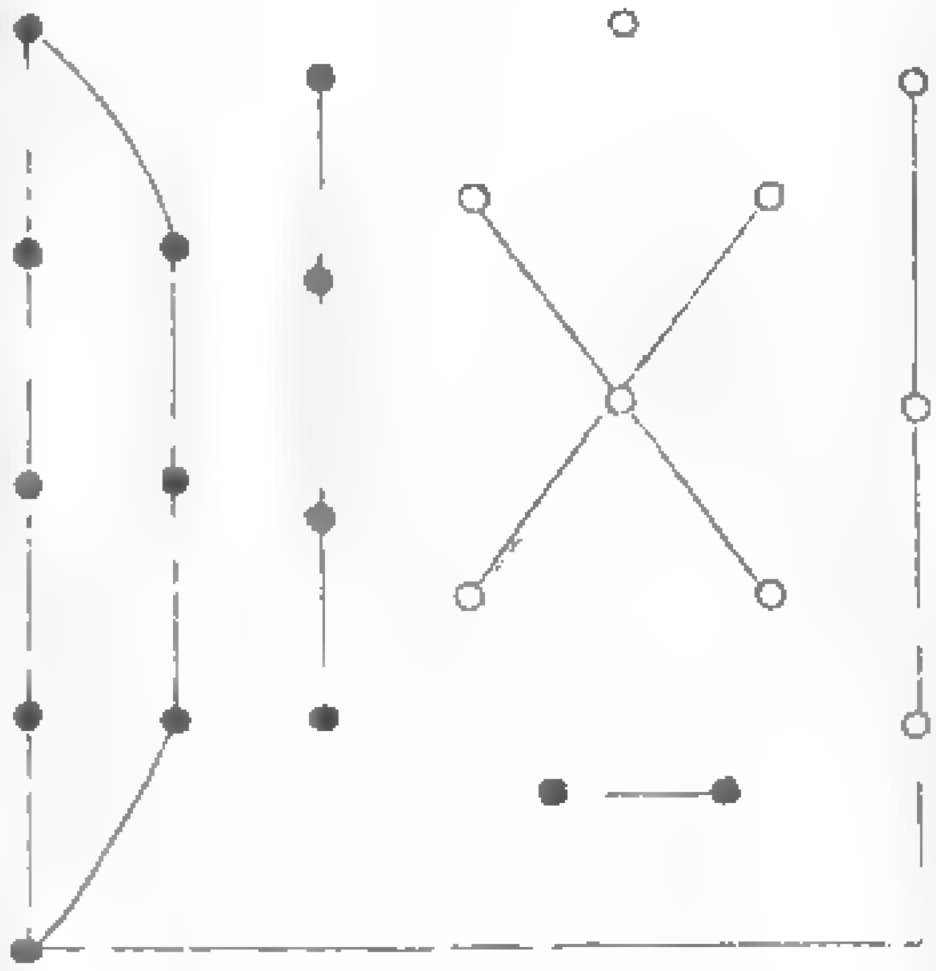


地二上生天七第六

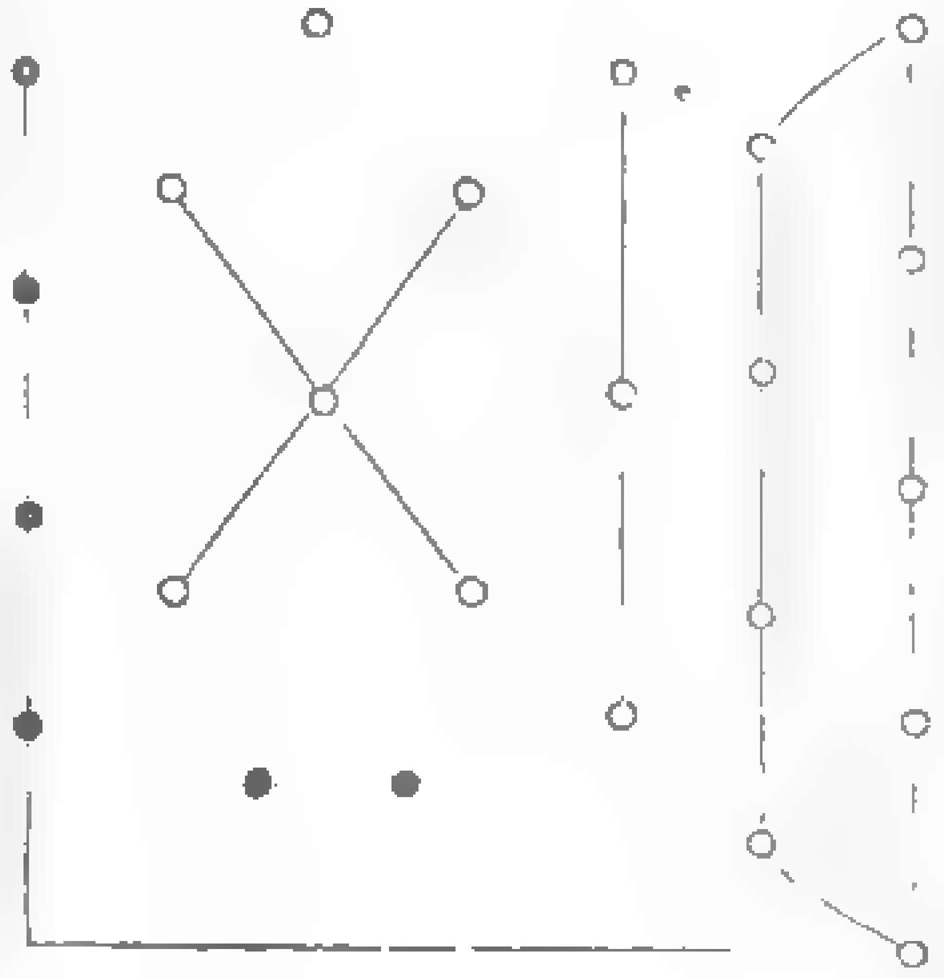


通志堂

天三左生地八第七

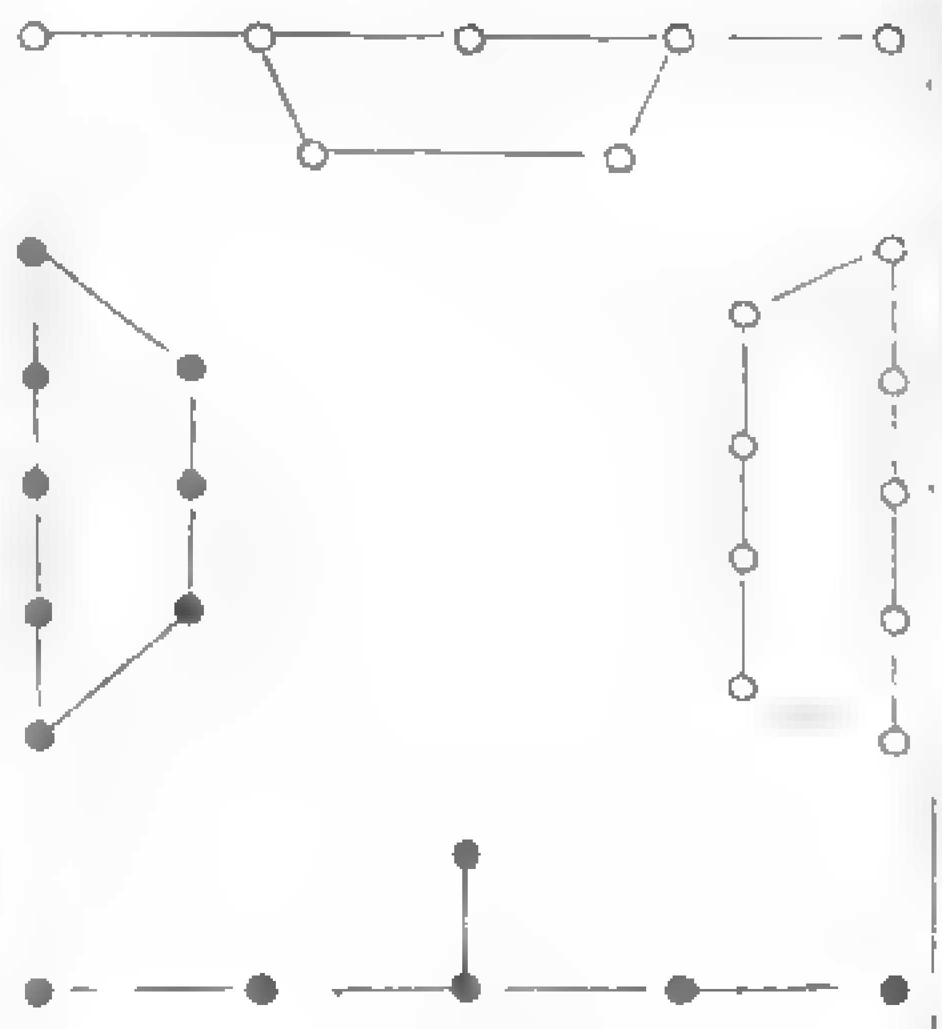


地四右生天九第八



經曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象義曰參合也伍爲偶配也爲天五合配天一下生地六之類是也以通其變化交錯而成四象八卦之數也成天地之文者爲陰陽交而著其文理也極其數者爲極天地之數也天地之極數五十有五之謂也遂定天地之象者天地之數既設則象從而定也

兩儀生四象第九



經曰兩儀生四象孔氏疏謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別惟云四象也且金木水火有形之物安得爲象哉孔氏失之遠矣又云易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象也今於釋卦之處已破之矣何氏謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶三也河出圖洛出書聖人則之四也又謂此四事聖人易外別有其功非專易內之物稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象與辭相對之物辭既爻卦之下辭象謂爻卦之象也上兩儀生四象七八九六之謂也諸儒有謂七八九六今則從以爲義也且疏家以七八九六之四象爲所以示之四象則駁雜之甚也何哉夫七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象非易之所以示四象也略試論之且夫四象者其義有二一者謂兩儀所

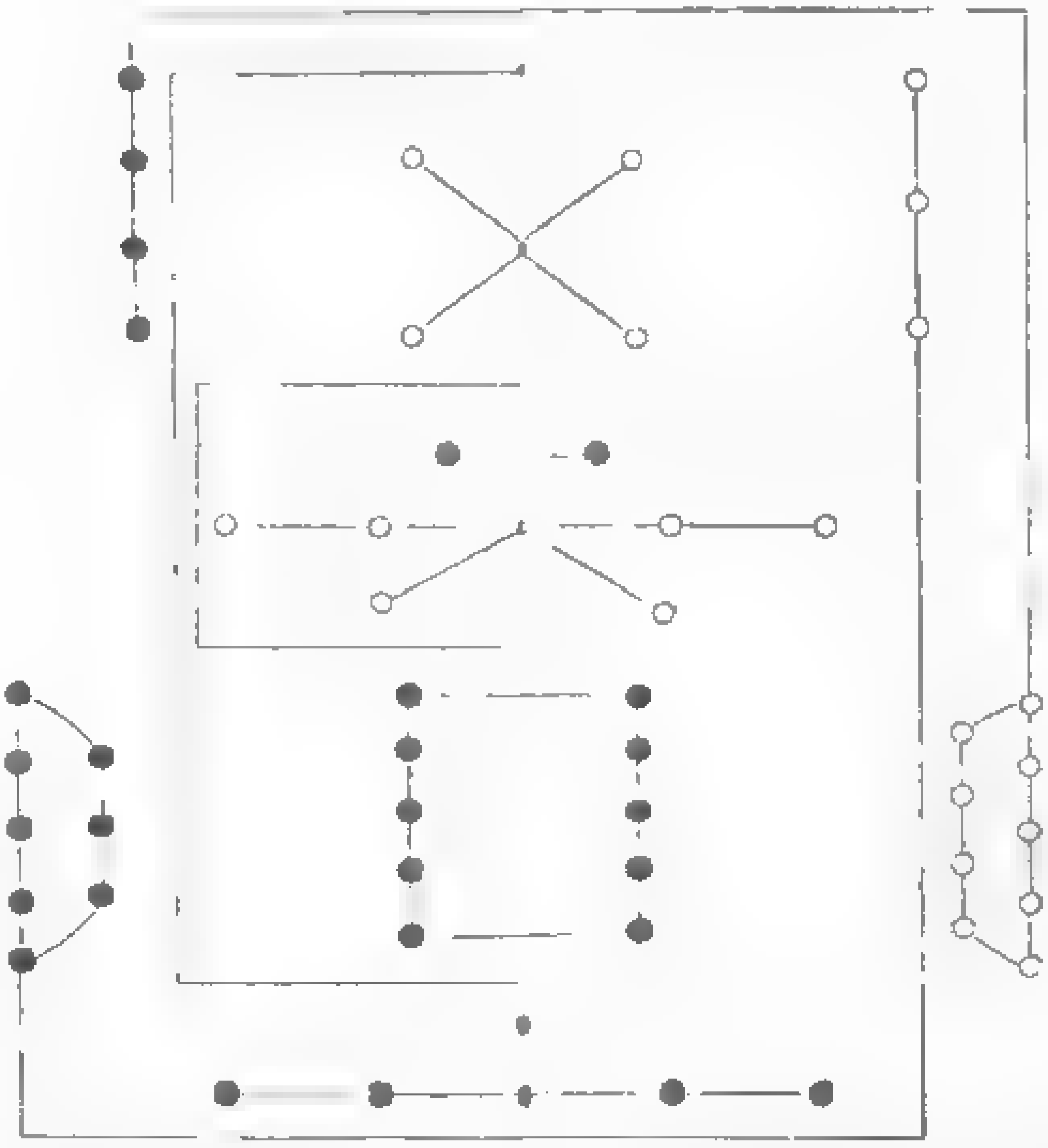
生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一地二天三地四所以兼天五之變化上下交易四象備其成數而後能生八卦矣於是乎坎離震兌居四象之正位不云五象者以五无定位舉其四則五可知矣夫五上駕天一而下生地六下駕地二而上生天七右駕天三而左生地八左駕地四而右生天九此河圖四十有五之數耳斯則二儀所生之四象所謂易有四象所以示者若繫辭云吉凶者失得之象一也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也剛柔者晝夜之象四也且孔氏疏云象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭象謂爻卦之象也又上句云

易有四象所以示也下句云繫辭焉所以告也詳其吉凶悔吝變化剛柔四者之象既繫辭所陳則與爻卦正協其義也而又孔氏復引二儀所生之四象與七八九六之數則其義非也不亦失之甚乎

四象生八卦第十

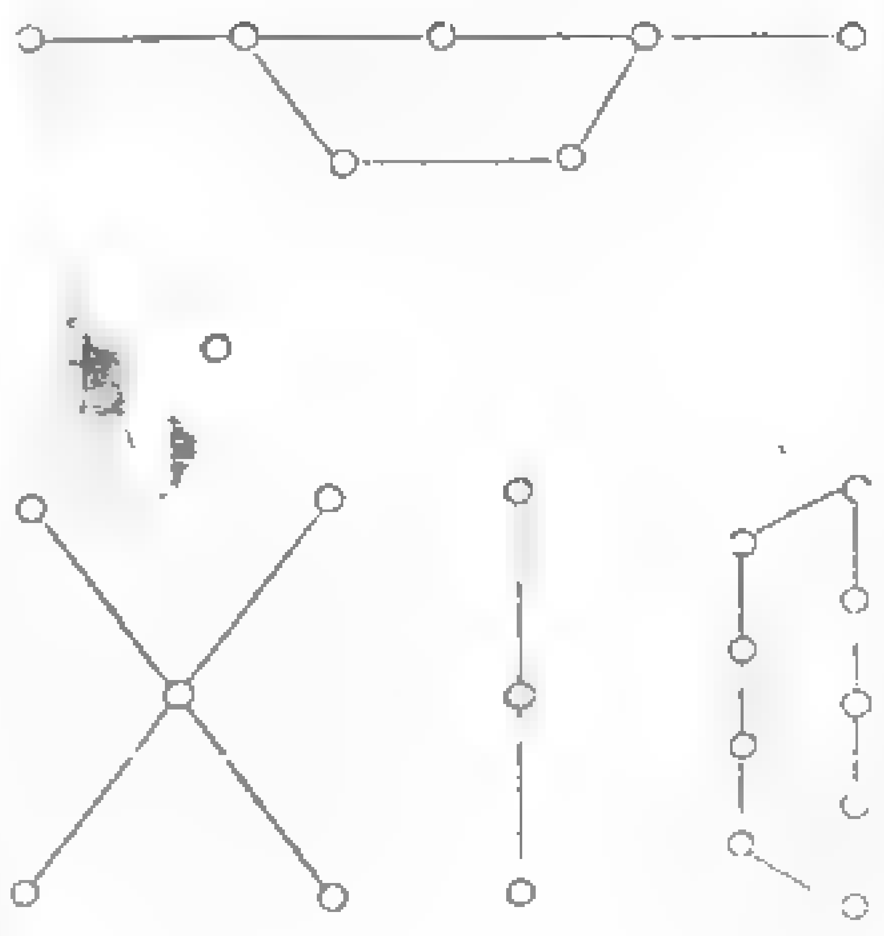
五行成數者水數六金數九火數七木數八也水居坎而生乾金居兌而生坤火居離而生巽木居震而生艮巳居四正而生乾坤艮巽共成八卦也

二儀得十成變化第十一

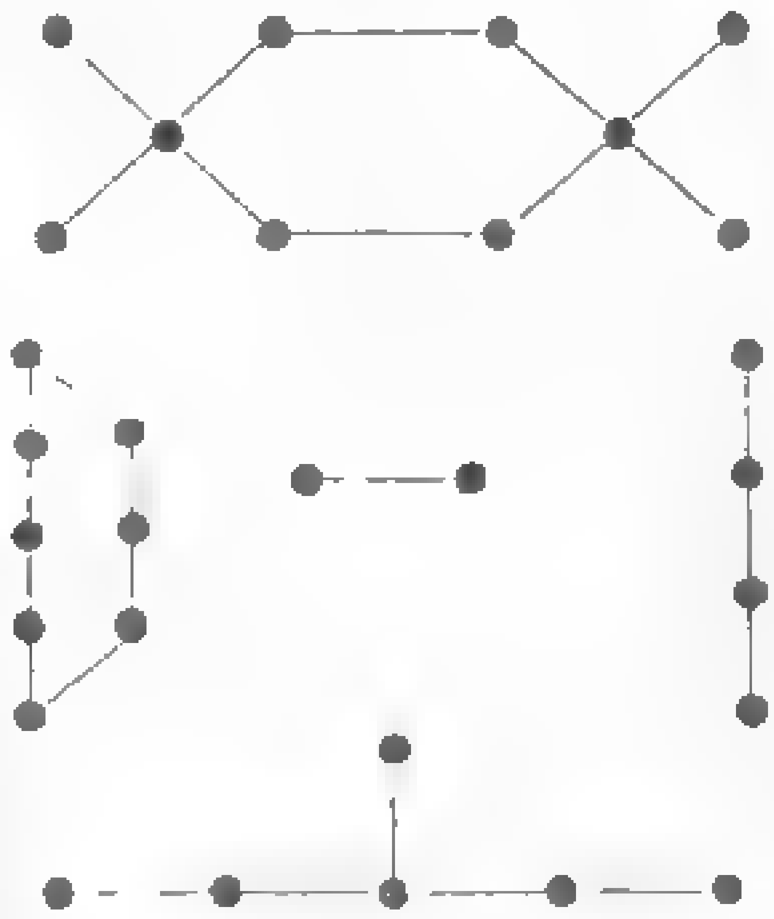


此乃五行生成數本屬洛書此畫之者欲備天地五十五數也

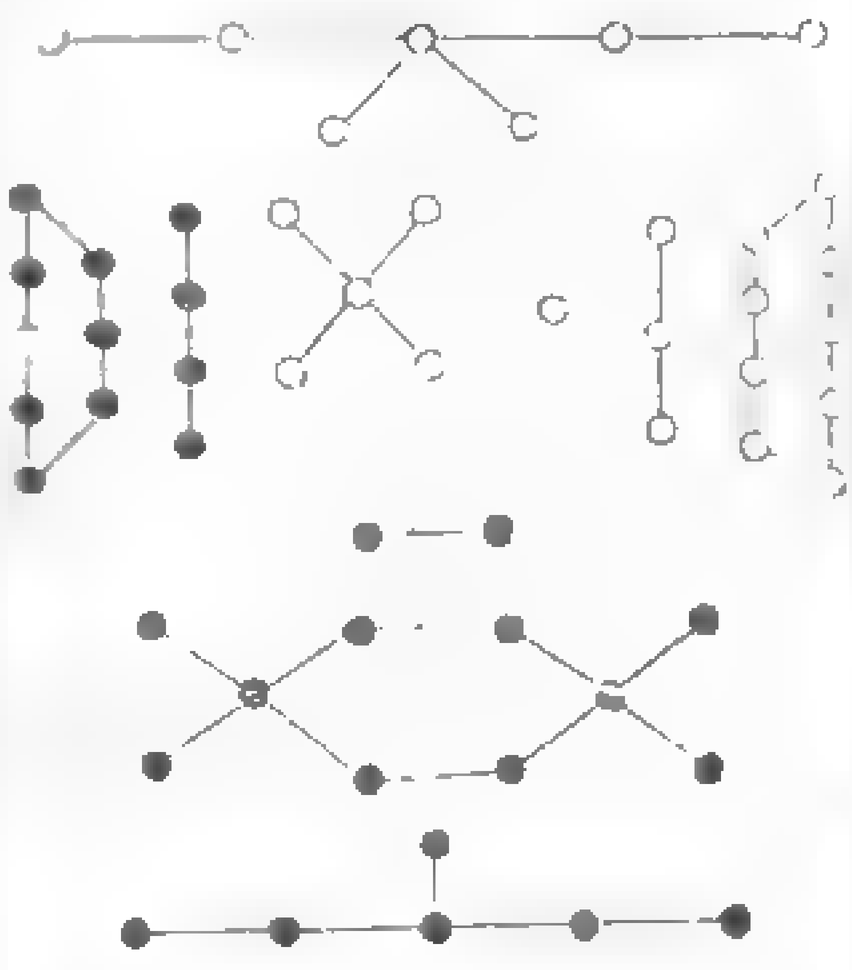
天數第十二



地數第十三

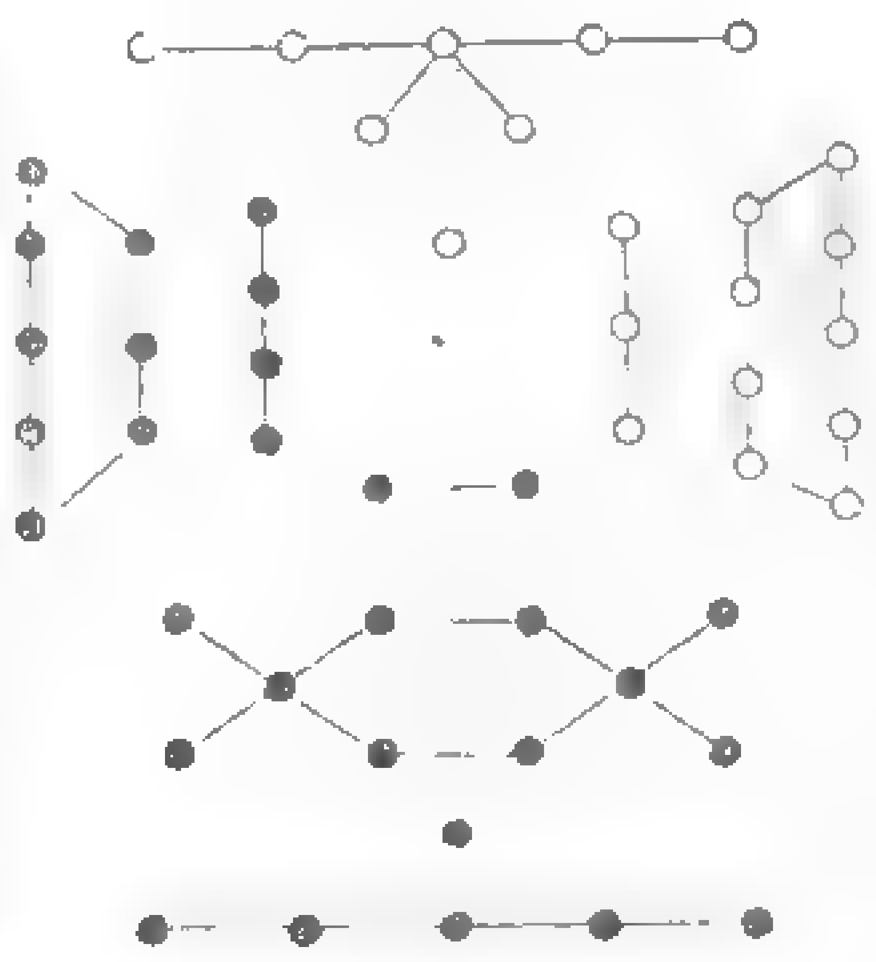


天地之數第十四



內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五備天地之數也

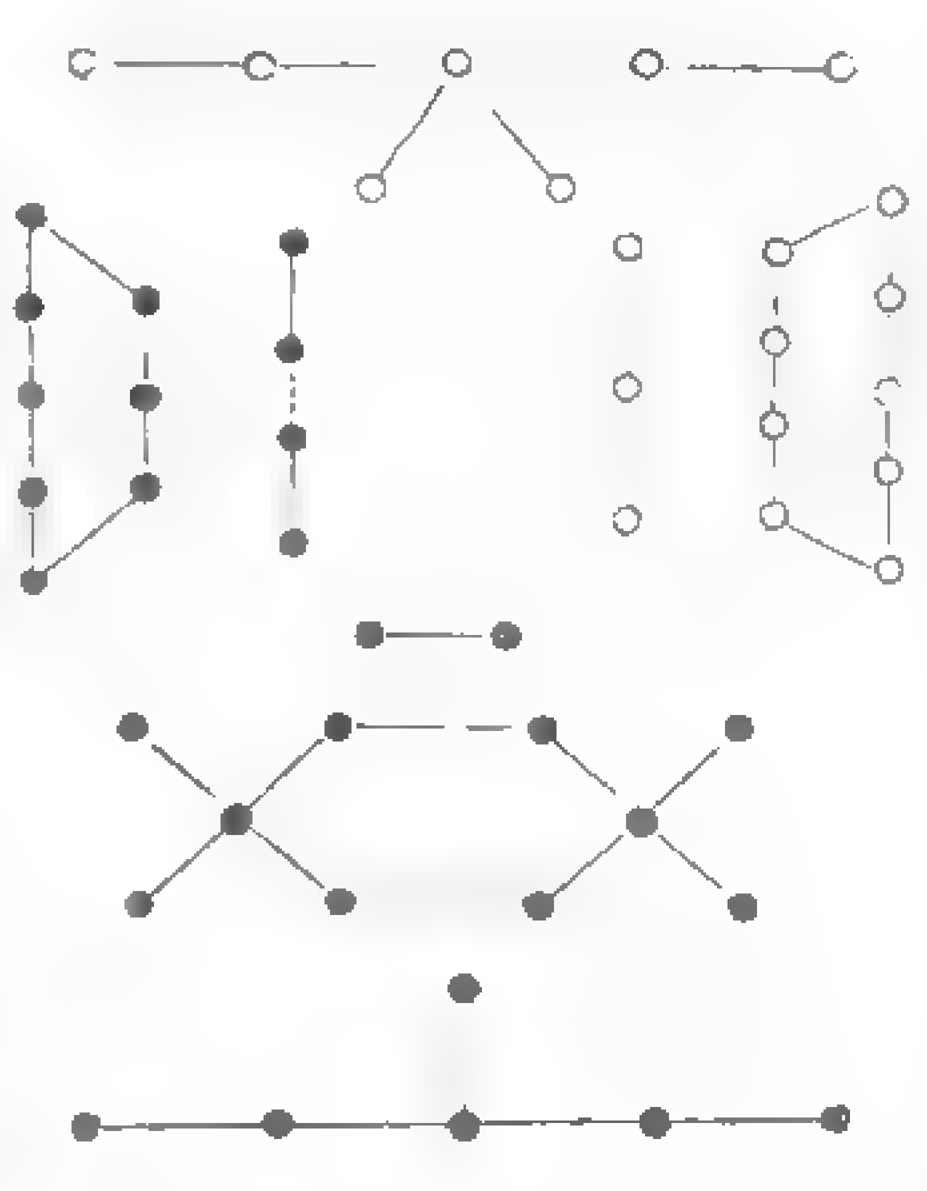
大衍之數第十五



經曰凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又曰大衍之數五十則減天地之數五也韓氏曰演天地之數所賴者五十也則不言減五之數所以孔氏疏以爲五十有五乃天地陰陽奇偶之數非是是文演天地之策也且諸儒分大衍之數分而爲二之義中則述天地之數五十有五之用末則陳四營成易十有八變而成卦之理此豈可同乎本末而異其中之數也況乎揲蓍之數以象天地豈可捨其數而求其象乎斯亦疏家之失不求天五退藏於密之義也且夫五十有五天地之極數也大衍之數天地之用數也蓋由天五不用所以大衍之數少天地

之數五也或曰天五不用何以明其不用之由荅曰天五不用非不用也是用四象者也且天一地二天三地四此四象生數也天五所以斡四象生數而成七九六八之四象是四象之中皆有五也則知五能包四象四象皆五之用也舉其四則五在其中矣故易但言四象以示不言五象也今揲蓍之義以筮而尚占者也以象天地之用數所以大衍之數減天地之數五也

其用四十有九第十六



論上

大衍之數五十其用四十有九韓氏注曰衍天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有固嘗於有物之極而必明其所由之宗也孔氏疏京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生炁將欲以虛求實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰北辰生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四炁北辰居位不動其餘四十九運而用之也荀爽

云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五者以五行炁通於萬物故減五大衍又減一故用四十九姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減而用四十九也顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義也今詳諸家所釋義有多端雖各執其說而理則未允敢試論之韓氏注以虛一爲太極則未詳其所出之宗也何者夫太極生兩儀兩儀既分天始生一肇其有數也而後生四象五行之數合而爲五十有五此乃天地之極數也今若以太極爲

虛一之數則是大衍當用五十有四也不然則餘五之數无所設耳況乎大衍衍天地之數也則明乎後天地之數矣大衍既後天地之數則太極不可配虛其一之位也明矣又无不可以无明必因於有是則以太極爲无之稱且太極者元炁混而爲一之時也其炁已兆非无之謂則韓氏之注義亦迂矣或曰韓氏之注承輔嗣之旨且輔嗣之注獨冠古今斐然議之无乃不可乎荅曰此必韓氏之寓言非輔嗣之意也且若愚以胸臆論之是謂狂簡今質以聖人之辭且易有太極是生兩儀易既言有則非无之謂也不其然乎至于京荀馬鄭衆賢之論皆採摭天地名數

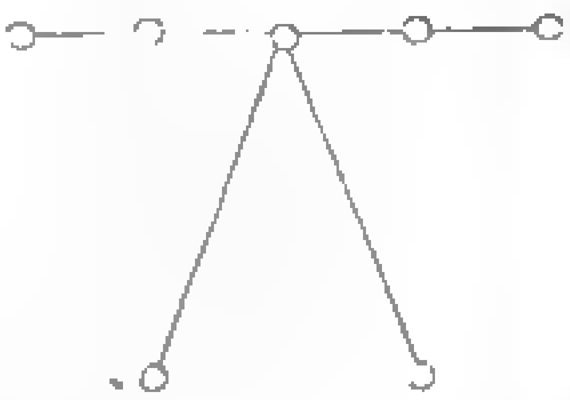
其義　且若以天地之名數強加配偶則靡所不可　然而天地之數生成相因理如貫珠不可駢贅而設也雖能強立其義推而究之則於所由之宗不會矣試論於末篇

論下

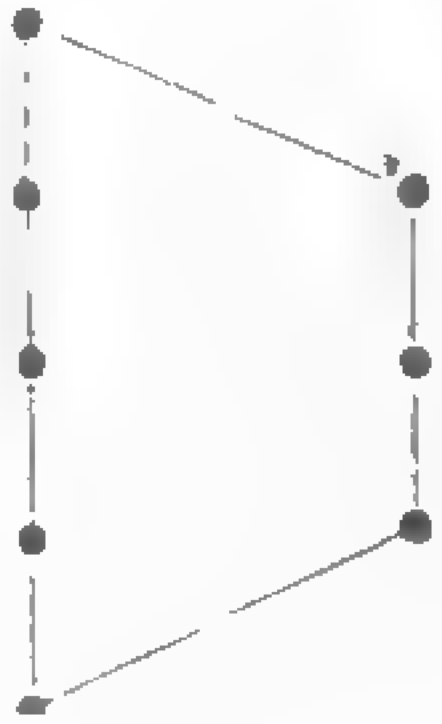
天地之數十有五居其内而外斡五行之數四十也今止用其四十九者何也蓋由天五爲變化之始散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用天德也天德九也天一者象之始也有生之宗也爲造化之主故居尊而不動也惟天三地二地四之數合而成九陽之數也天三則乾之三畫地二地四則

坤之六畫也地道无成而代有終陽得兼陰之義也故乾之三兼坤之六成陽之九斡運五行成數而通變化也所以揲蓍之義以象其數也或問曰易云坤元用六今則乾三兼之是坤之六无用乎荅曰非也在其中矣此蓋易舉其多數而言之也數六是少數舉其多則少可知矣是知陽進而乾元用九陽退則坤元用六也亦猶當期之日惟合老陰老陽之數其少陰少陽之數則在其中舉多兼少易義皆然矣

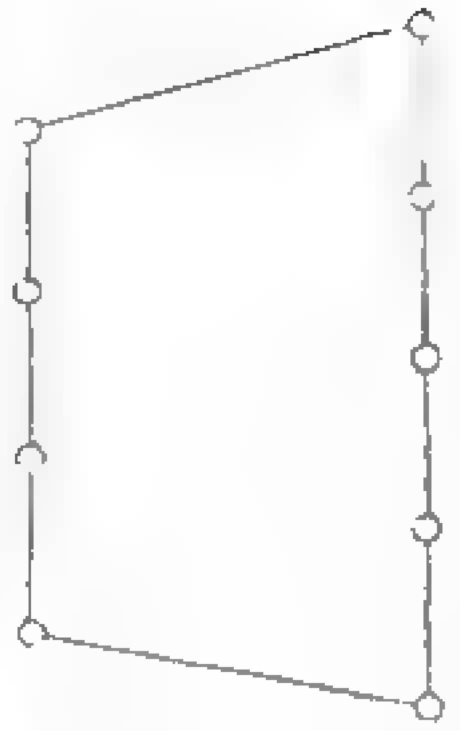
少陽第十七



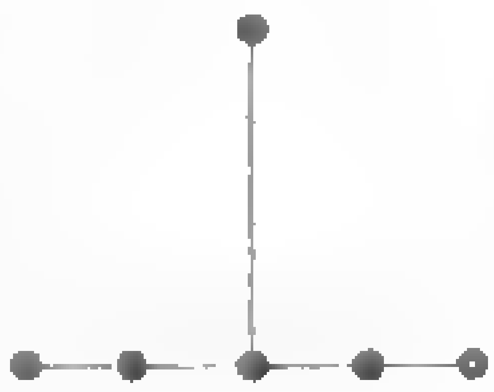
少陰第十八



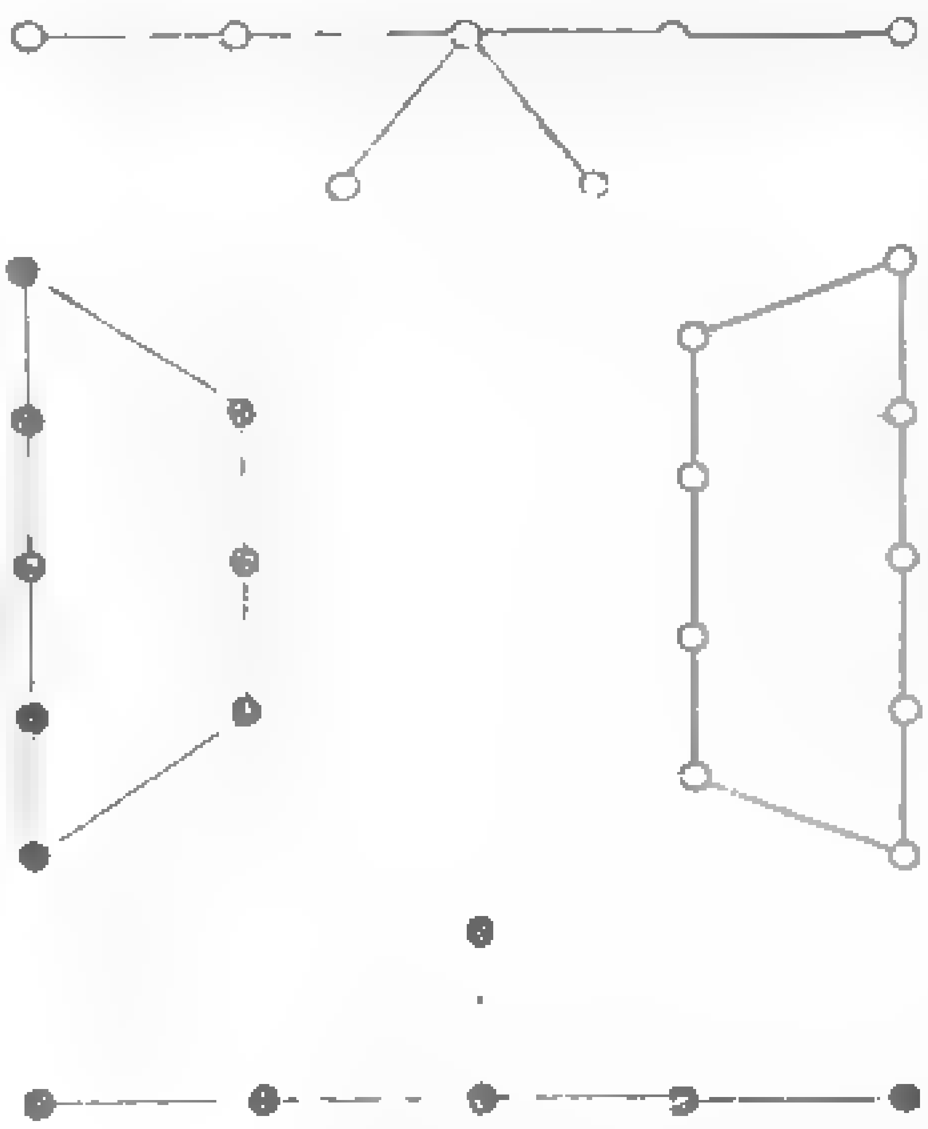
老陽第十九



老陰第二十

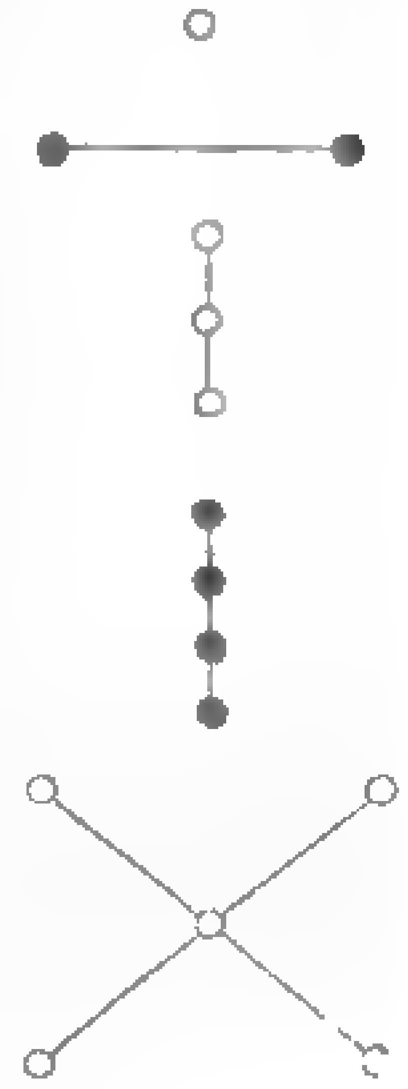


七八九六合數第二十一

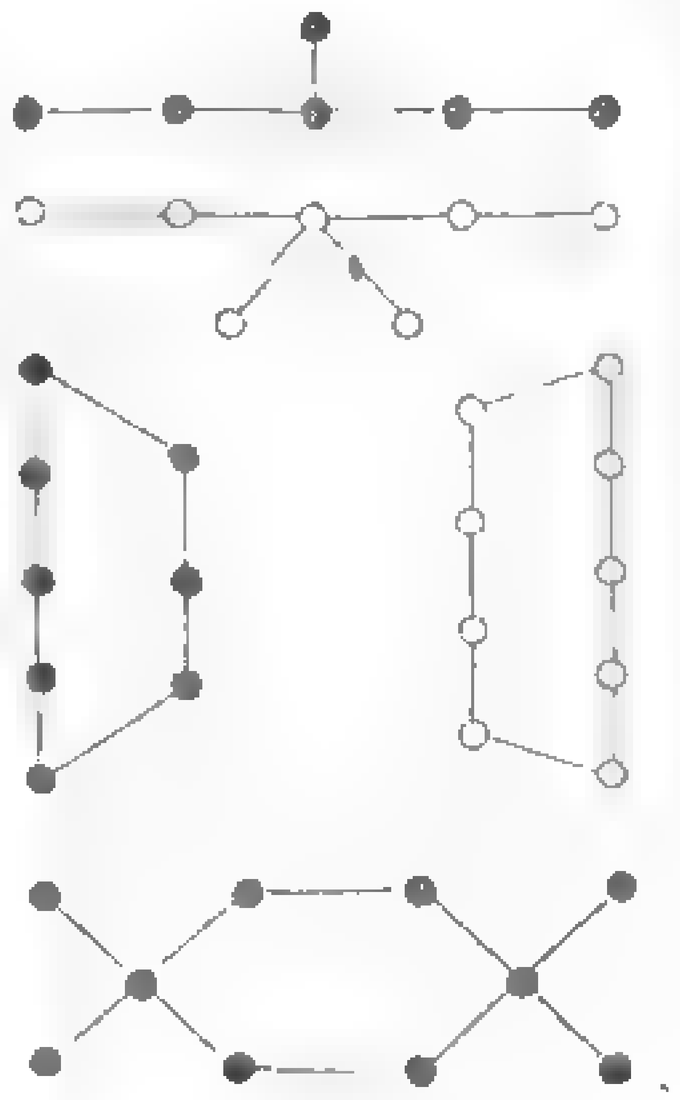


且夫七八九六之數以四位合而數之故老陽四九則三十六也少陽四七則二十八也老陰四六則二十四也少陰四八則三十二也

乾畫三位第二十二

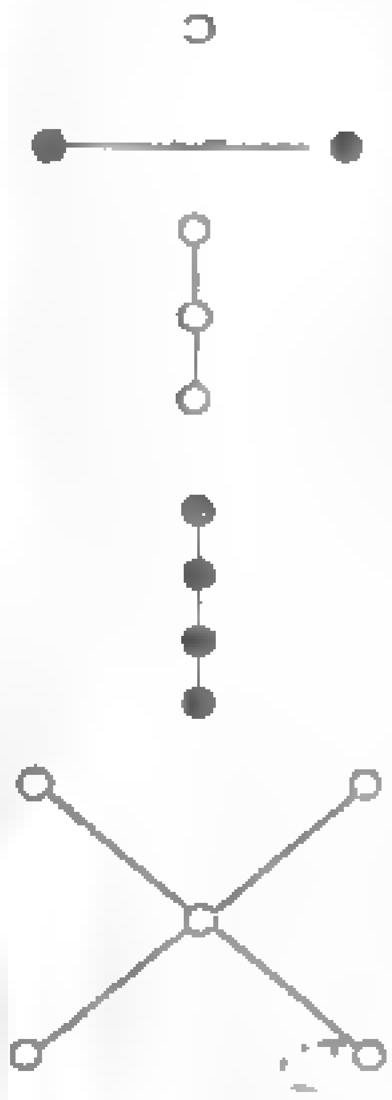


坤畫三位第二十三

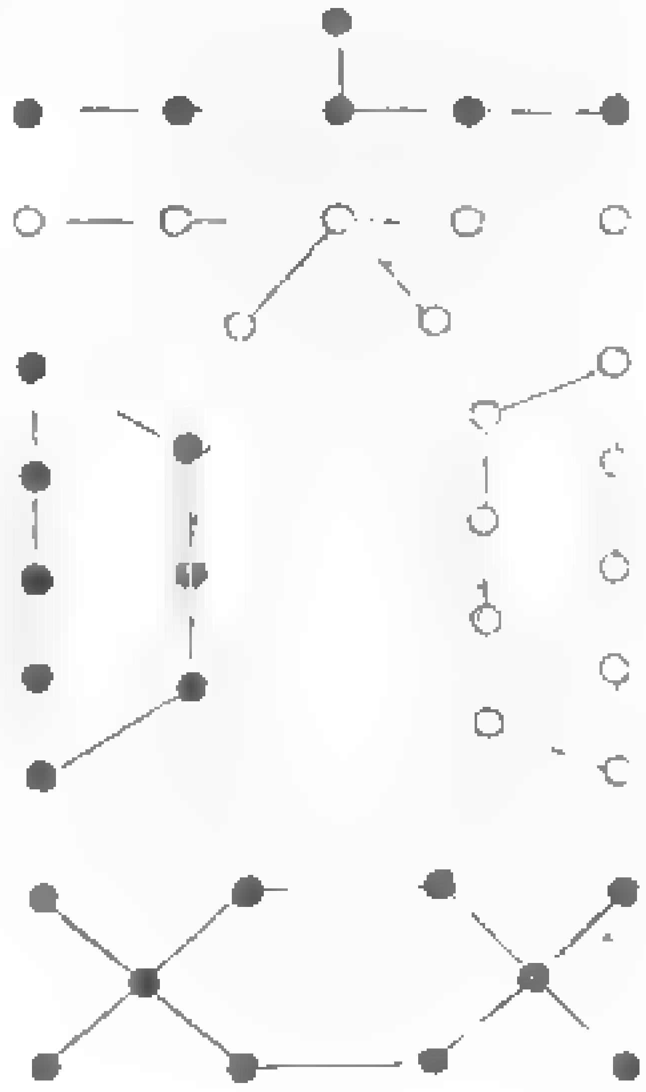


乾畫奇也坤畫偶也且乾坤之位分則奇偶之列陰陽之位序矣

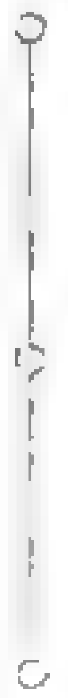
陽中陰第二十四



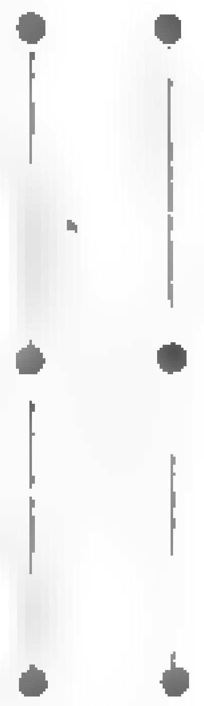
陰中陽第二十五



乾獨陽第二十六



坤獨陰第二十七

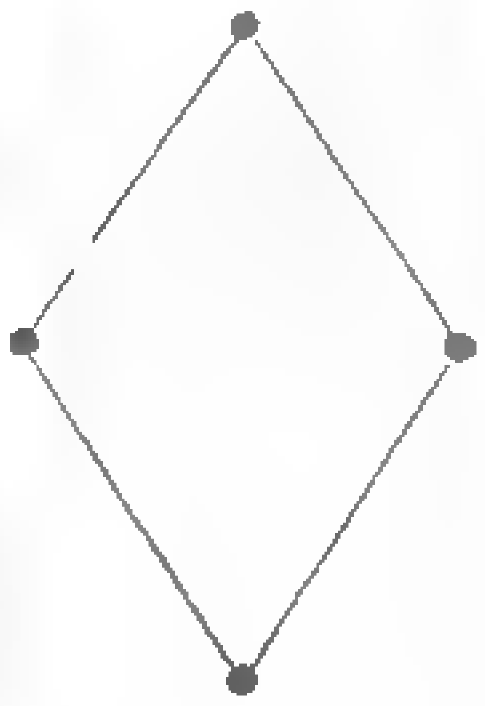


經曰一陰一陽之謂道韓氏注云道者无之稱无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至於神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神而明道陰陽雖殊无一

以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也又孔氏云一謂无陰无陽乃謂之道也觀其注疏之家祖述以无爲義不釋其道之妙用也且道无形亦必陳乎宗旨易稱一陰一陽之謂道必垂一陰一陽之義耳略試論之且夫一陰一陽者獨陰獨陽之謂也獨陰獨陽且不能生物必俟一陰一陽合然後運其妙用而成變化四象因之而有萬物由之而生故曰无不由之謂道也若夫獨陰獨陽者天地所稟（天獨陽地獨陰）至於五行之物則各含一陰一陽之炁而生也所以天一與地六合而生水地二與天七合而生火天三與地八合而生木地四與

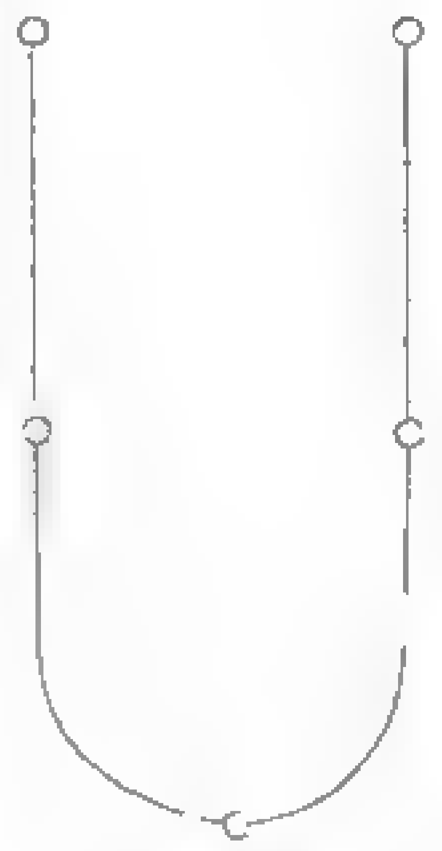
天九合而生金天五與地十合而生土此則五行之質各稟一陰一陽之炁耳至于動物植物又合五行之炁而生也今欲明其義故先布天地獨陰獨陽之體次列五行含二炁之象末陳人稟五行之質也

離爲火第二十八



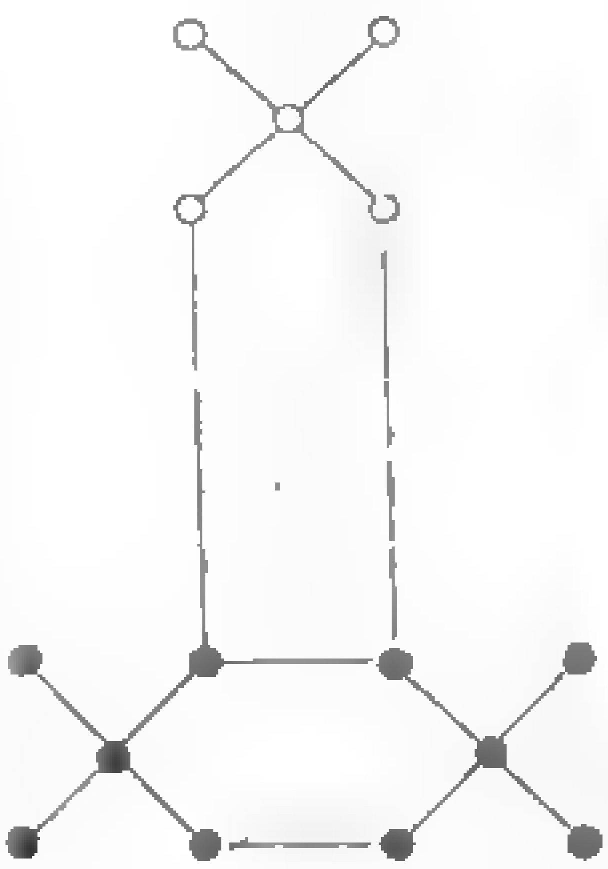
坎爲水第二十九

震爲木第三十



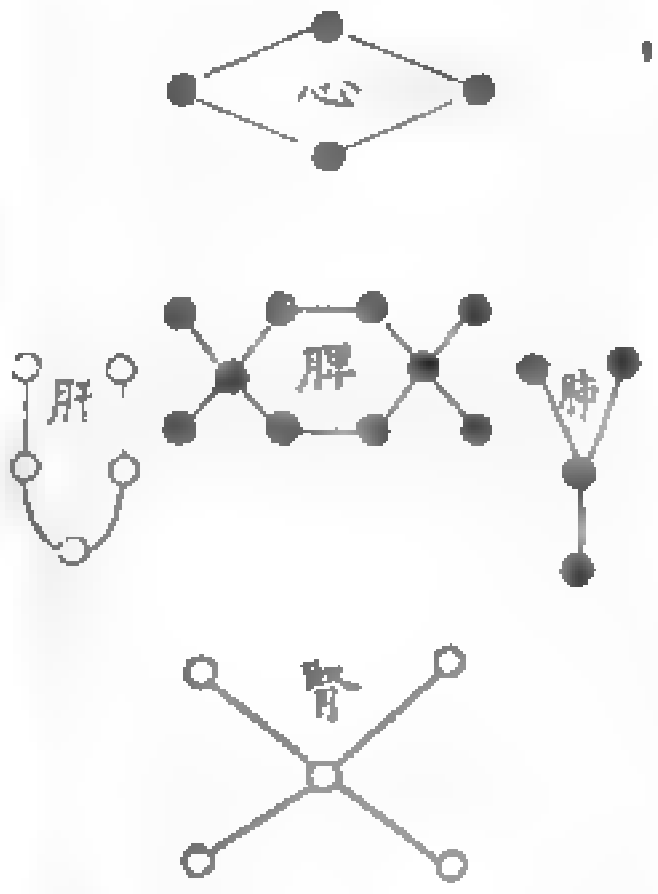
兌爲金第三十一

天五合地十爲土第三十二



土无象也分王四季地則積陰之炁炁稟獨陰不能生物也暨天五與地十合而生土成其形質附地而載是爲五行之一也故疏云土者是地中之別耳所以地則稱乎獨陰土則稟乎二炁也

人稟五行第三十三



人稟五行圖

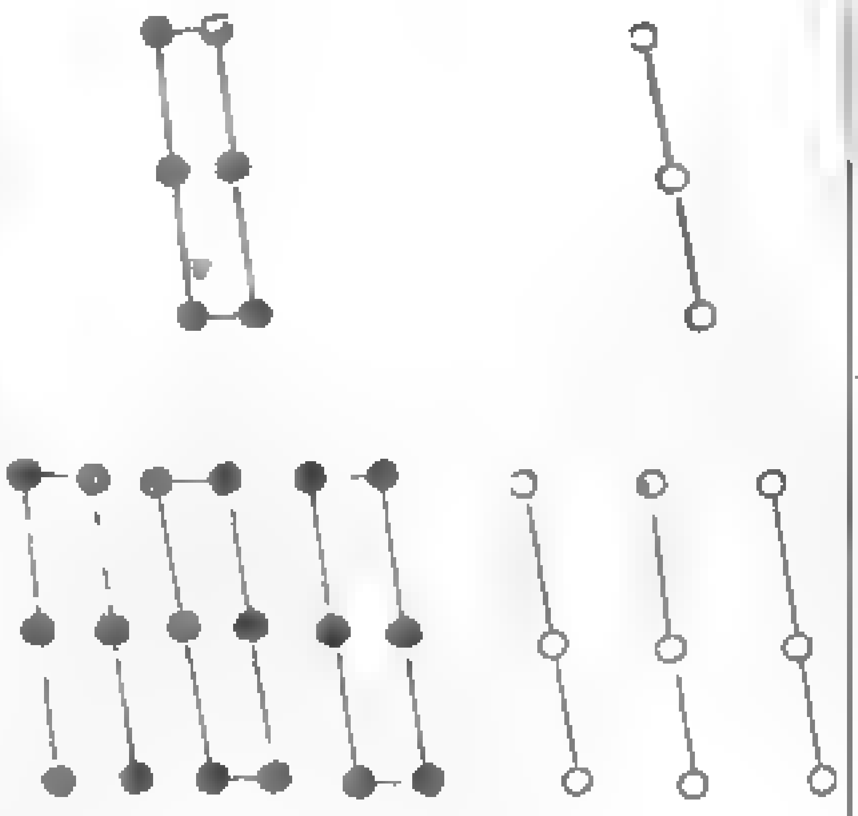
◇離象也在人爲心五常爲禮☵坎象也在人爲腎五常爲智☳震象也在人爲肝五常爲仁Y兌象也在人爲肺五常爲義分處南北東西則中央之土宜作XX

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也然則三才之道上中下之位三才之用含五行則斯須无以濟矣至於人之生也外濟五行之利內具五行之性五行者木火土金水也木性仁火性禮土性信金性義水性智是故圓首方足最靈於天地之間者是性也人雖至愚其於外也日知由五行之用其於內也或蒙其性而不循五常之教者可不哀哉

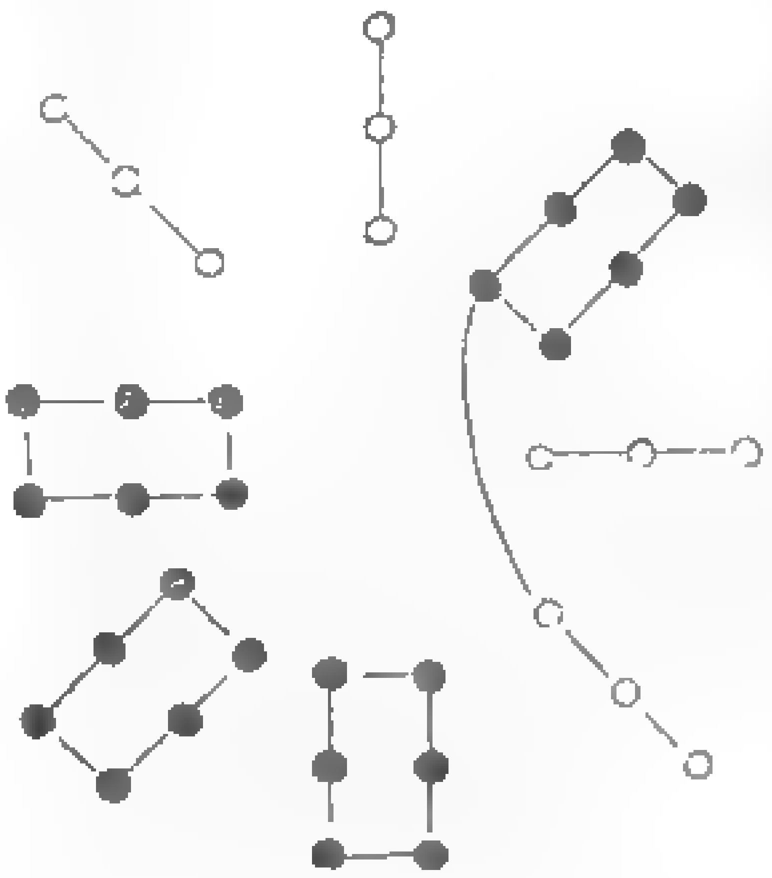
易數鉤隱圖卷上

後學 成德 挍訂

乾坤生六子第三十四

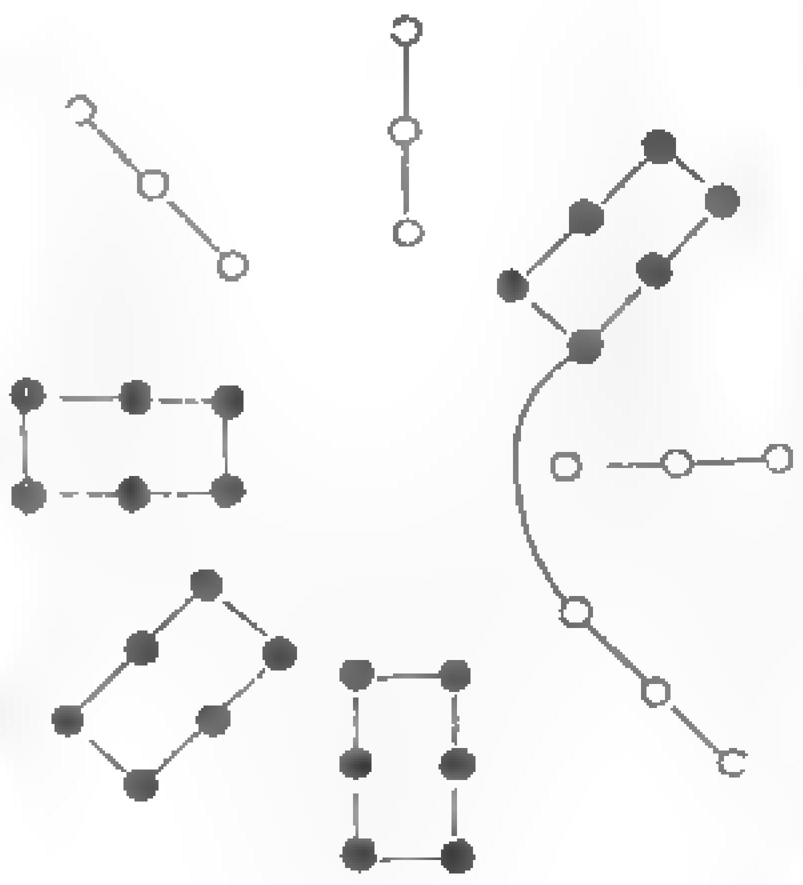


乾下交坤第三十五



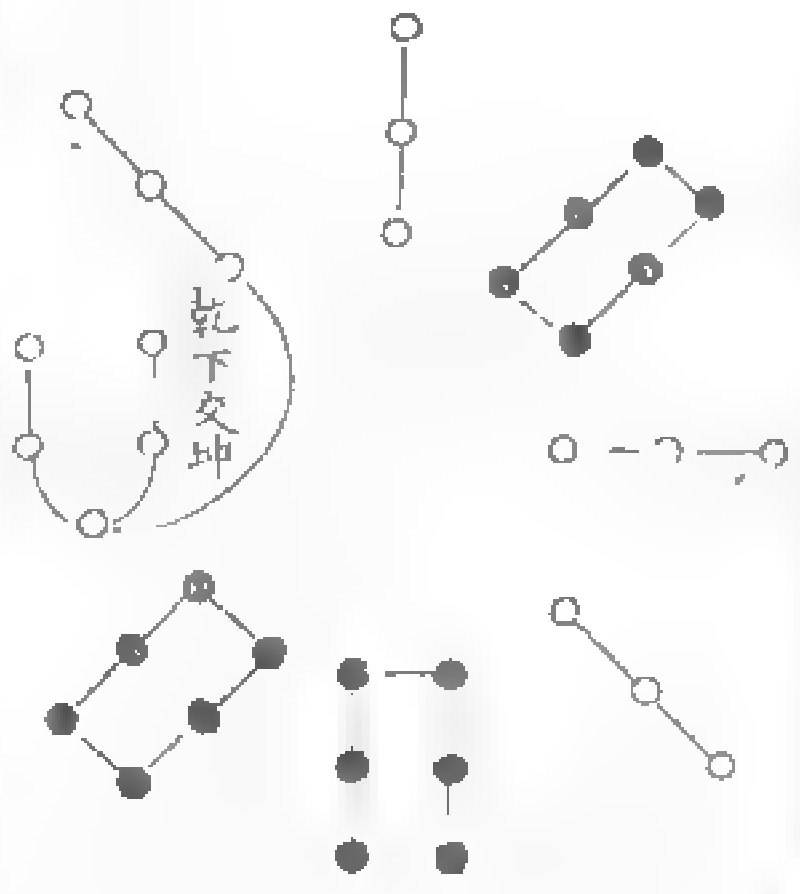
乾天也故稱乎父下濟而光明焉

坤上交乾第三十六



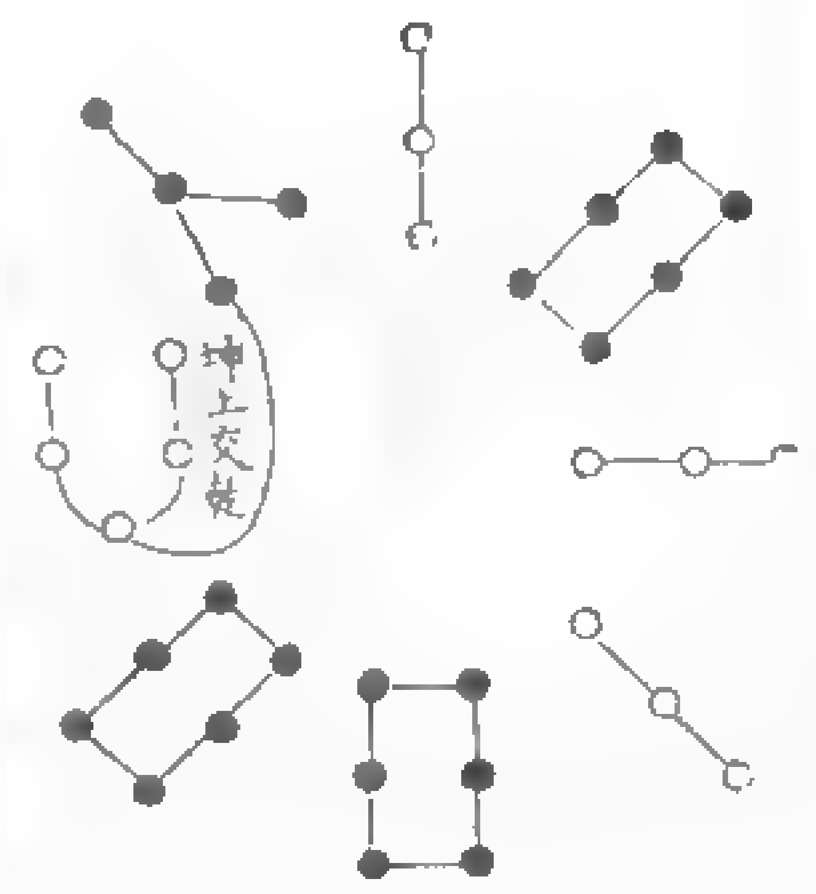
坤地也故稱乎母卑而上行焉

震爲長男第三十七



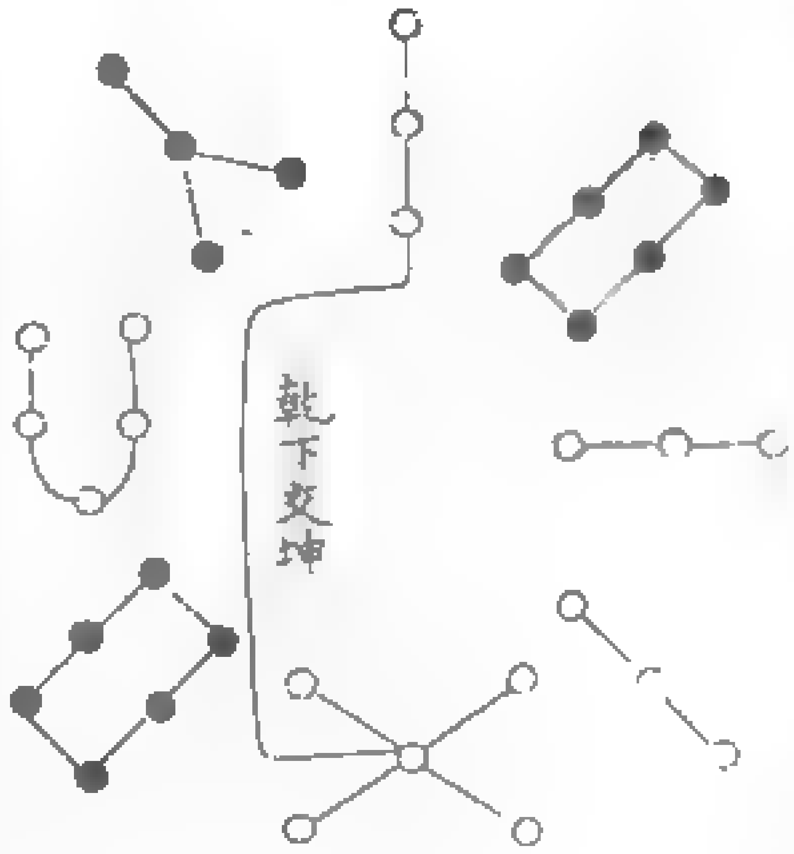
震一索而得男故謂之長男

巽為長女第三十八



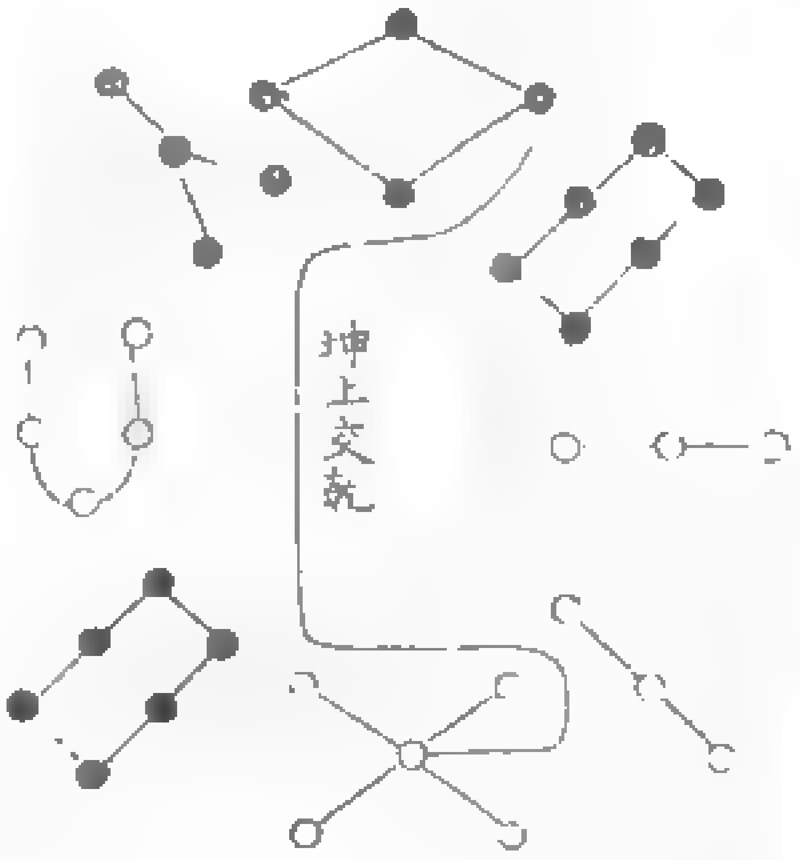
巽一索而得女故謂之長女

坎為中男第三十九



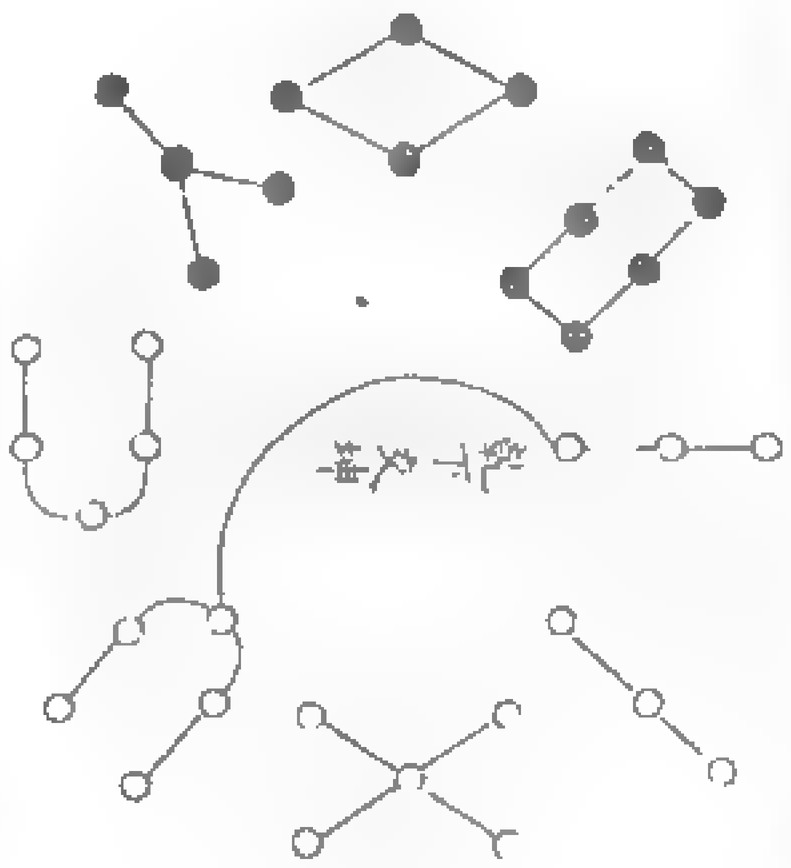
坎再索而得男故謂之中男

離為中女第四十



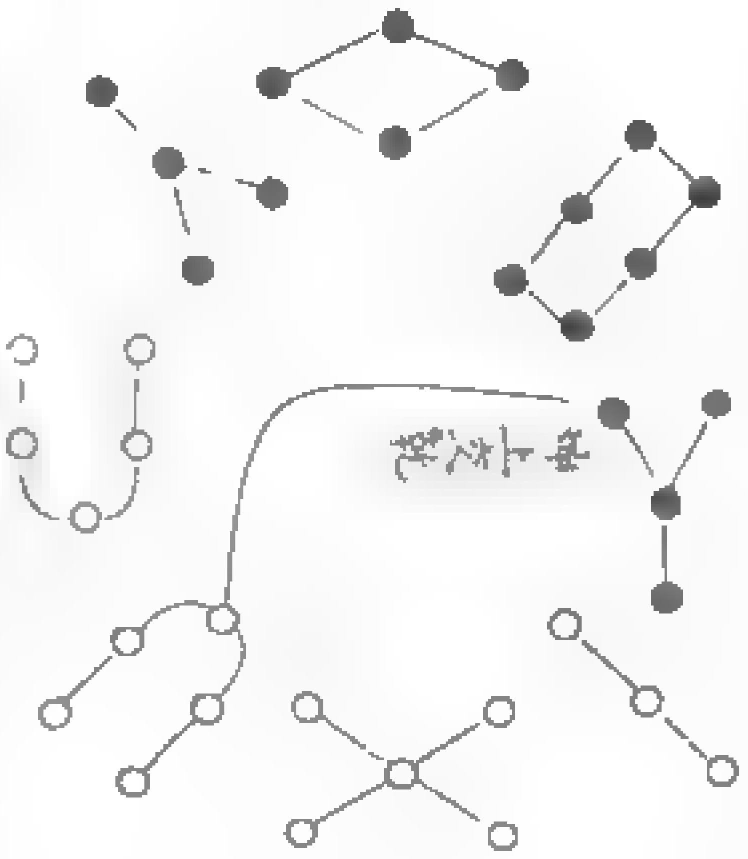
離再索而得女故謂之中女

艮為少男第四十一



艮三索而得男故謂之少男

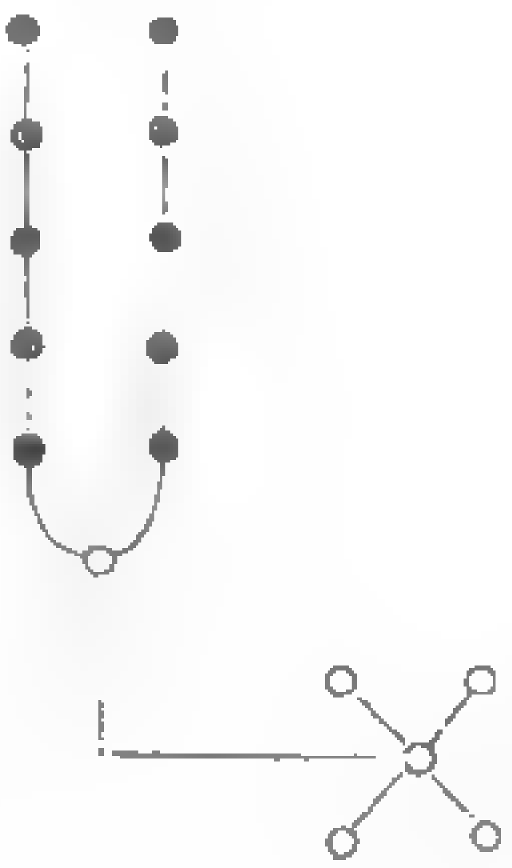
兌爲少女第四十二



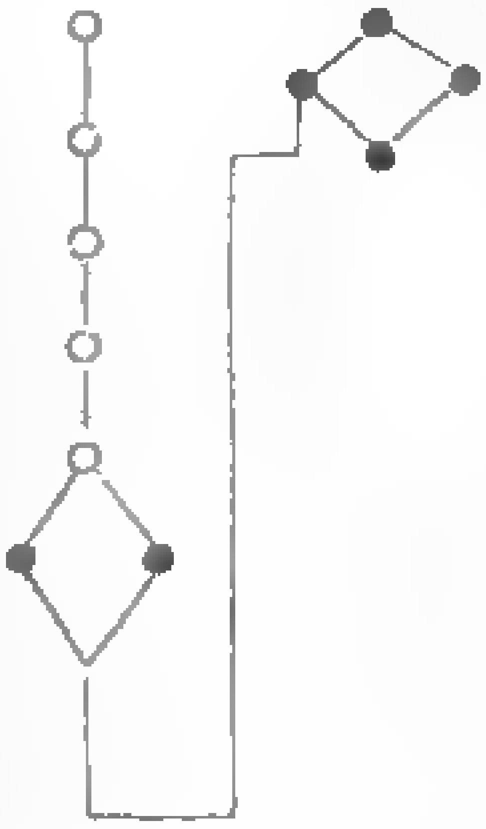
兌三索而得女故謂之少女

已上更布自然之象者蓋欲明上下自然交易相生之理成八卦變化之義也

坎生復卦第四十三



離生姤卦第四十四



夫易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣則知太極乃兩儀之始八卦則重卦之始也重卦之首以復卦何謂也陽炁之始也略試論之且夫四正之卦所以分四時十二月之位兼乾坤艮巽者所以通其變化因而重之所以效其變化之用也觀其變化之道義有所宗故其復卦生於坎中動於震上交於坤變二震二兌二乾而終自復至乾之六月斯則陽爻上生之義也姤卦生於離中消於巽下交於乾變二巽二艮二坤而終自姤至於坤之六月斯則陰爻下生之義也自復至坤凡十二卦主十二月卦主十二月中分二十四炁爻分七十二候以周其日月之數是故離坎分天地子午以東爲陽子午以西爲陰若夫更錯以他卦之象則總三百八十四爻所以極三才

之道或問曰合數圖以正之卦之與爻分四時十二月之位又兼乾坤艮巽之卦通其變且復卦生坎中動於震交於坤易曰地中有雷復正協其義也若姤卦則生於離之中消於巽交於乾易曰天下有風姤且巽非四正之卦也則與復卦不同其義今卦體則是巽承於乾而變易其位從兌者何謂也荅曰斯則取歸妹之象易曰歸妹天地之大義也天地不交則萬物不興歸妹者人之終始也所以資長男交少女之義交少女而長女主其卦者明其妹係於姊嫁而妹非正也所謂姪娣之義也若以長男交長女雖曰夫婦常久之道然未盡廣延之理也則知能終其始

者必歸妹也故易稱天地之大義是以卦之變易必從歸妹妹非正室必以姊主其卦也是以其體則取兌合震其名則以巽承乾也變易之義其在茲乎

三才第四十五

○○天　○●人　●●地

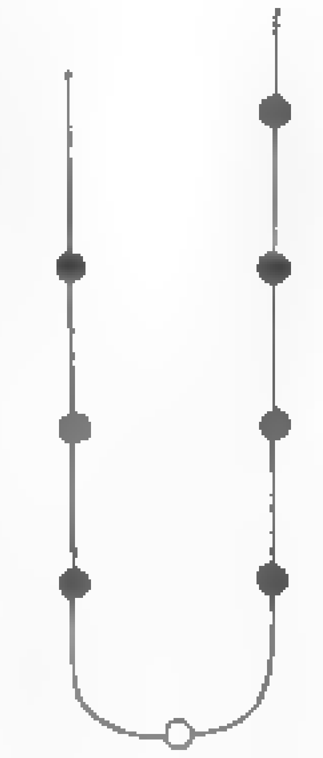
原缺

前賢釋三才之義皆以設剛柔兩畫以布二炁布以三位而象三才謂聖人率意以畫之矣斯亦不詳繫辭之義也夫卦者天垂自然之象也聖人始得之於河圖洛書遂觀天地奇偶之數從而畫之是成八卦則非率意以畫其數也略試論之夫三畫所以成卦者取天地自然奇偶之數也乾之三畫而分三位者為天之奇數三故畫三位也地之偶數三亦畫三位也餘六卦者皆乾坤之子其體則一故亦三位之設耳且夫天獨陽也地獨陰也在獨陽獨陰則不能生物暨天地之炁五行之數定始能生乎動植故經曰有天地然後萬物生焉豈一炁之中有蘊三才之道耶所謂兼三才而兩之蓋聖人重卦之義也非八純卦之謂也三才則天地人之謂也兩之則重之謂也上二畫為天中二畫為人下二畫為地以人合天地之炁生故分天地之炁而居中也所以九二稱在田明地道也九五稱飛龍在天明天道也斯則其

理坦然而明白矣如曰不然致質之於繫辭曰六爻之動三極之道也又曰有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也又曰昔者聖人之作易將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦斯則皆云六畫包三才之義則无三畫韞三才之説不其然乎若夫六爻皆有人事者為人倫則天法地之象故初上皆包人事之義耳

七日來復第四十六

論上



正義曰陽炁始剝盡謂陽炁始於剝盡之後至陽炁來復時凡七日也其釋注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月而言日也今輔嗣云剝盡至來復是從剝盡至來復時經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長言八月今復卦亦是陽長何獨變月而稱日觀注之意爲不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦炁起於艮巽離坎震兌各主一方其六十卦卦有三百六十爻日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽炁之盡在九月之末十月當純坤用事坤卦在六日七分之前從剝盡至陽炁來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也且今七日來復之義詳夫孔氏之疏雖得之

於前而又失之於後也何哉且易云七日來復輔嗣之注又言七日雖則引經注破褚氏莊氏之誤於義爲得未又引易緯鄭氏六日七分則其理又背經注之義且易緯鄭氏言每卦得六日七分則未詳六日七分能終一卦之義略試論之且坎離震兌四正之卦也存四位生乾坤艮巽之卦每位統一時每爻主一月此則四純之卦也又若重卦自復至乾六爻而經六月也自姤至坤亦六爻而經六月也則一爻而主一月也昭昭矣而云六日七分爲義則作疏者不思之甚也且失七日來復者十月之末坤卦既終陰已退陽炁復生也爲夫有十日陽上生也至七爲少陽陰陽交易而生當陽復來之時爲老陰

待經陰之數盡至七日少陽

七日來復 則合經注之義也

論中

繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此乃五行生成之數也天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土此其生數也如此則陽无匹陰无偶故地六成水天七成火地八成木天九成金地十成土於是陰陽各有匹偶而物得成矣故謂之成數也又曰天數五地數五五位相得而各有合此所以成變化而行鬼神謂此也又數之所起

起於陰陽陰陽往來在於日道十一月冬至以及夏至當爲陽來正月爲春木位也日南極陽來而陰往冬水位也當以一陽生爲水數五月夏至日北極陰進而陽退夏火位也當以一陰生爲火數但陰不名奇數必六月二陰生爲火數也是故易稱乾貞於十一月坤貞於六月來而皆左行由此冬至以及夏至當爲陽來也正月爲春木位也三陽已生故三爲木數夏至以及於冬至爲陰進八月爲秋金位也四陰以生故四爲金數三月春之季土位五陽以生故五爲土數此其　　也又萬物之本有生於无著生於微萬物成形必以微著爲漸五行先後亦以微

著爲次五行之體水最微爲一火漸著爲二木形實爲三金體固爲四土質大爲五亦是次序之宜矣劉氏與顧氏皆以爲水火木金得土數而成故水數成六火數成七木數成八金數成九土數成十義亦然也今詳衆賢之論以天一至天五爲五行之生數則不釋所以能生之之義也以地六至地十爲五行之成數則不釋所以能成之之義也故學者莫洞其旨蓋由象與形不析有无之義也道與器未分上下之理也略試論之易曰形而上者謂之道形而下者謂之器則地六而上謂之道地六而下謂之器也謂天一地二天三地四止有四象未著乎形體故曰形而

上者謂之道也天五運乎變化上駕天一下生地六水之數也下駕地二上生天七火之數也右駕天三左生地八木之數也左駕地四右生天九金之數也地十應五而居中土之數也此則已著乎形數故曰形而下者謂之器所謂象之與形者易云見乃謂之象河圖所以示其象也形乃謂之器洛書所以陳其形也本乎天者親上本乎地者親下故曰河以通乾出天洛以流坤吐地易者韞道與器所以聖人兼之而作易經云河出圖洛出書聖人則之斯之謂矣且夫河圖之數惟四十有五蓋不顯土數也不顯土數者以河圖陳八卦之象若其土數則入乎形數矣是

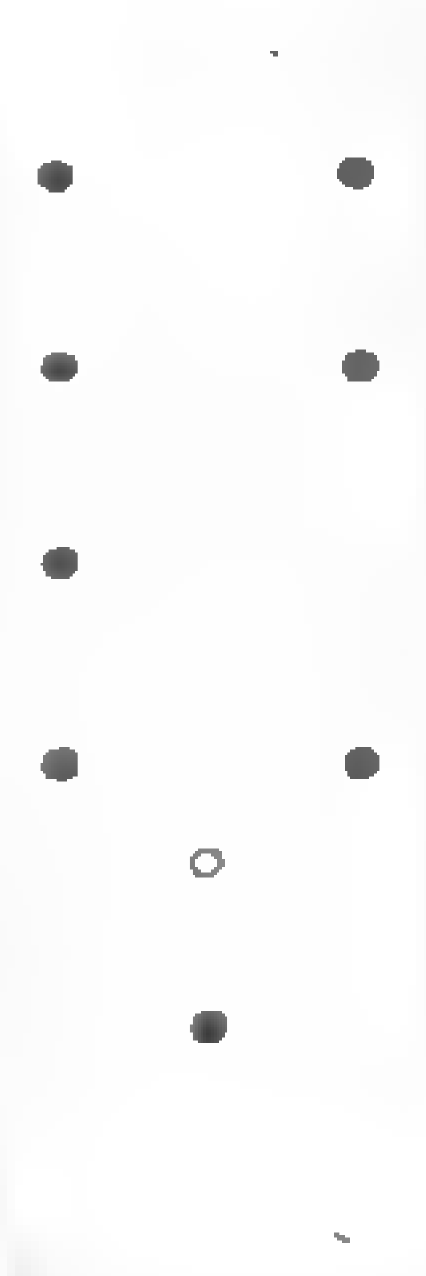
兼其用而不顯其成數也洛書則五十五數所以成變化而著形器者也故河圖陳四象而不言五行洛書演五行而不述四象然則四象亦金木水火之成數也在河圖則老陽老陰少陽少陰之數是也在洛書則金木水火之數也所以異者由四象附土數而成質故四象異於五行矣然而皆從天五而變化也至於天數五地數五五位相得而各有合焉者此備陳五行相生之數耳且五行雖有成數未各相合則亦未有所從而生矣故天一與地六合而生水地二與天七合而生火天三與地八合而生木地四與天九合而生金天五與地十合而生土伏犧而下但乘

其數至黃帝始名原缺乙丙丁也令衆賢以一陽生爲水數二陰生爲火數三陽生爲木數四陰生爲金數五陽生爲土數原缺說强配之也則非天地自然之數也至於以微著爲漸者亦非通論何哉且以堅固言之則土不當後於金也以廣大言之則火不當後於水也蓋五行之質各稟自然偶合而生相因於數微著之論實非經旨矣又若十一月一陽生爲奇數者謂天一動乎坎之中也五月一陰生爲偶數者謂地二動乎離之中也以六月二陰生爲偶數則未知所出之宗也

論下

詳夫易緯稽覽圖及鄭六日七分之說蓋取乾坤老陽老陰之策配之也經曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百六十當期之日䟽云舉其大略則不數五日四分之一也又䟽云二篇之爻總三百八十四陰陽各半爲陽爻一百九十二位爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻一百九十二位爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也且經爲乾坤二卦老陽老陰三百六十之數當期之日則不更別起數矣卦之與爻則未詳易緯鄭氏六日七分之義也夫陰陽之爻總有三百八十四爲且易緯及鄭氏雖以坎離震兌四正之卦之爻減乎二十四之數與當期之日相契則又與聖人之辭不同矣何以知之且夫起子止亥十二月之數所以主十二卦之爻也十二卦之爻者自復至坤之位也豈可取雜書賢人之說而破聖人之經義哉或曰不然其如繫辭何

臨卦八月第四十七



遯卦第四十八

臨至於八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久原缺諸家之注解各有異焉且何氏云從建子　生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月孔氏䟽又曰今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時以

臨卦建丑而至否卦則建申爲八月也理有未安略試論之粤若諸家之說皆與臨卦之義不相偶幷何以知之且卦彖之辭所以各論一卦之體也夫臨卦者主建丑之月也何氏從建子陽生而數則卦辭當在復卦之下不當屬臨卦也褚氏從建寅而數則卦辭當在泰卦之下亦不當屬臨卦也孔氏宜據建申否卦爲八月則否之六三當消泰之九三又與臨卦九三之不應也今若以建未爲八月取遯卦之六二消臨卦之九二則於義爲允矣何者且臨卦之彖曰浸而長注云陽道轉進陰道日消也遯卦之彖亦曰浸而長注云陰道欲進而長正道亦未全滅也今以二

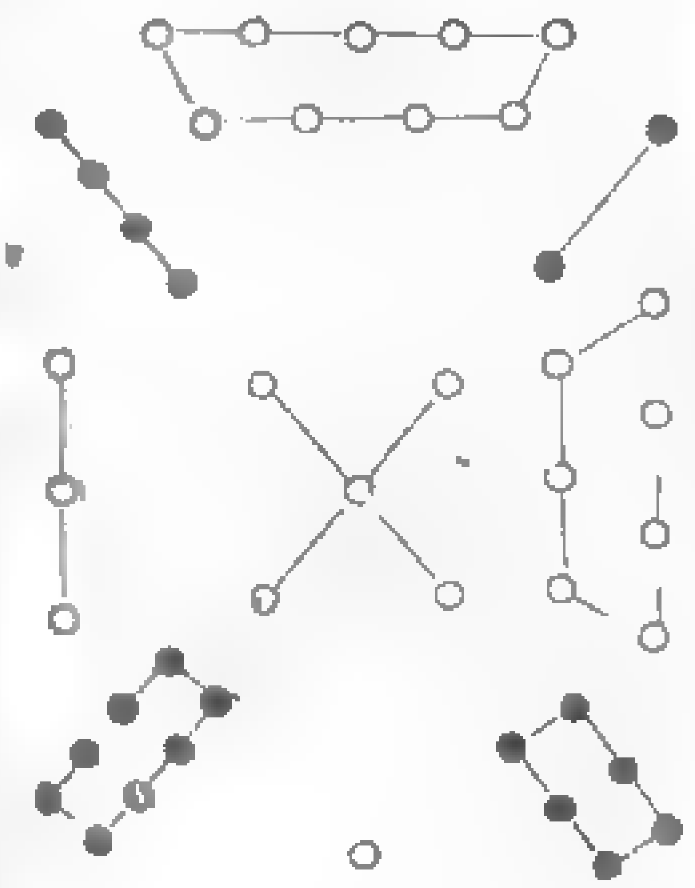
卦之爻既相偶合又彖辭皆有陰陽浸長之說則其義不得不然也所以稱建未爲八月耳或問當文王演卦之時乃商之末世也豈　正月爲義哉荅曰周公作爻辭父基子構所以爻辭多文王後事則知文王之旨周公述而成之故以周正爲定況乎易有二名夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山則神農氏之號也歸藏則軒轅氏之號也既連山歸藏並是代號所以題周以別餘代亦由周禮之謂也且易既題周以正名則公不得不以周之正朔定其月也孰謂不然若何氏以建子至建未爲八月則是究其末而不原其本矣至於孔氏引輔嗣之注以君子道消小人道長必以否卦之義也但陰則小人之道長陽則君子之道長不必專在否卦之義也明矣又王氏卦略云遯小人浸長難在於内亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長則剛危矣臨二陽居内君子之道日長遯二陰在内小人之道日進且八月凶者天之道火　寒暑退陽長至二得位居中故於此時垂消退之戒陽息於十一月爲復至十二月爲臨消於五月爲姤至六月爲遯自子至未凡八月也

易數鈎隱圖卷中

後學　成德　校訂

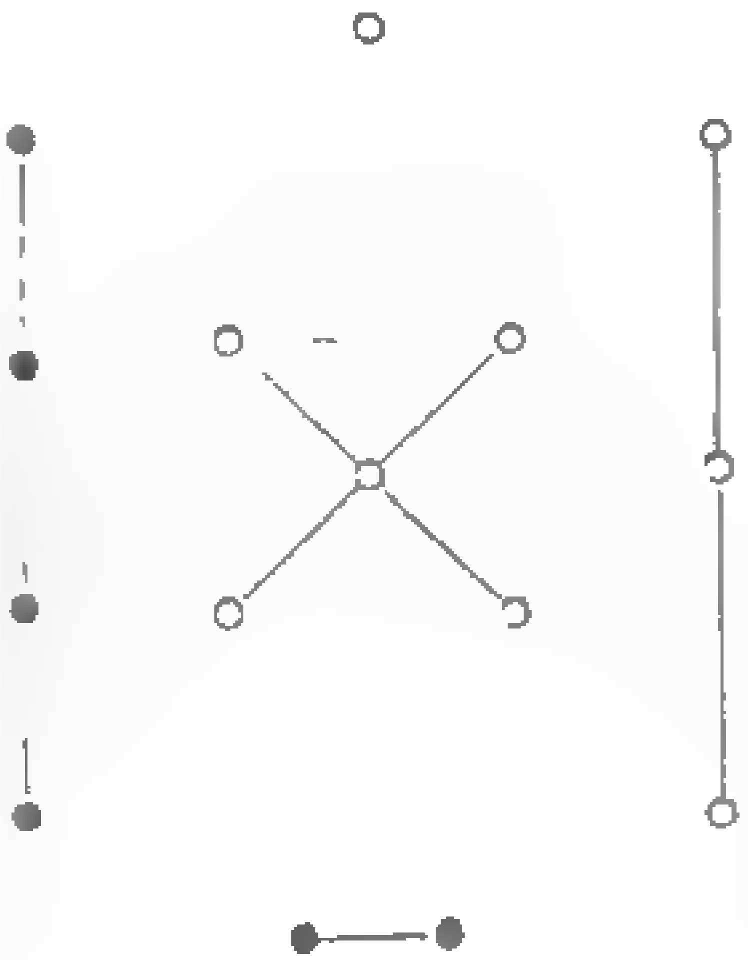
易數鈎隱圖卷下

河圖第四十九

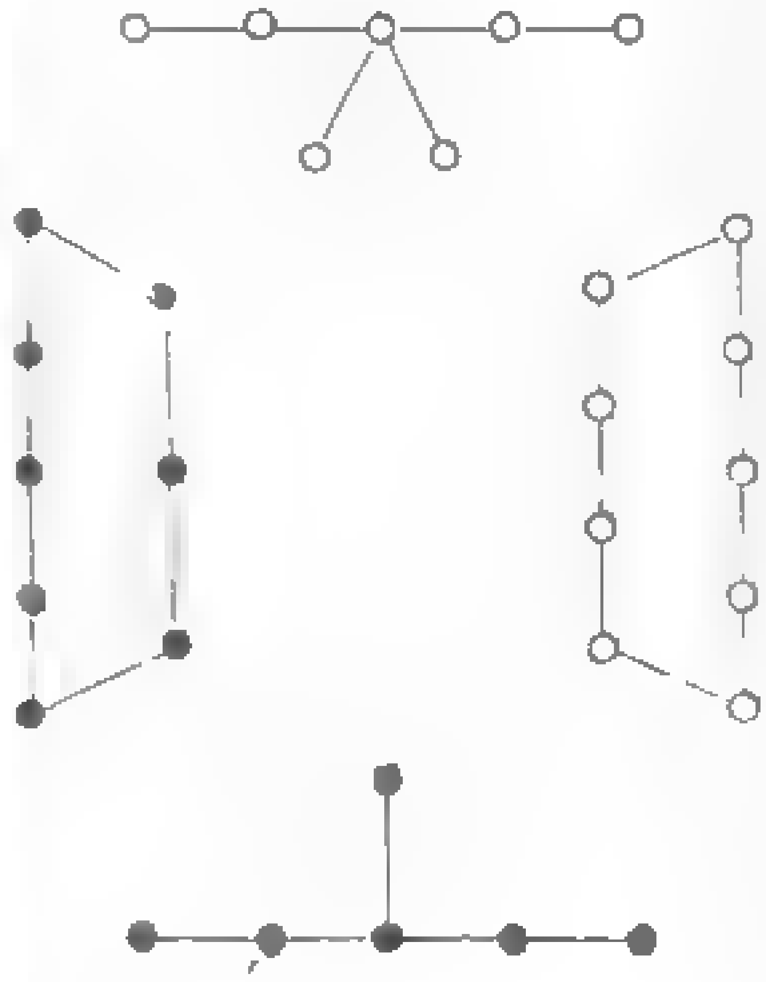


以五爲主六八爲膝二四爲肩左三右七戴九履一

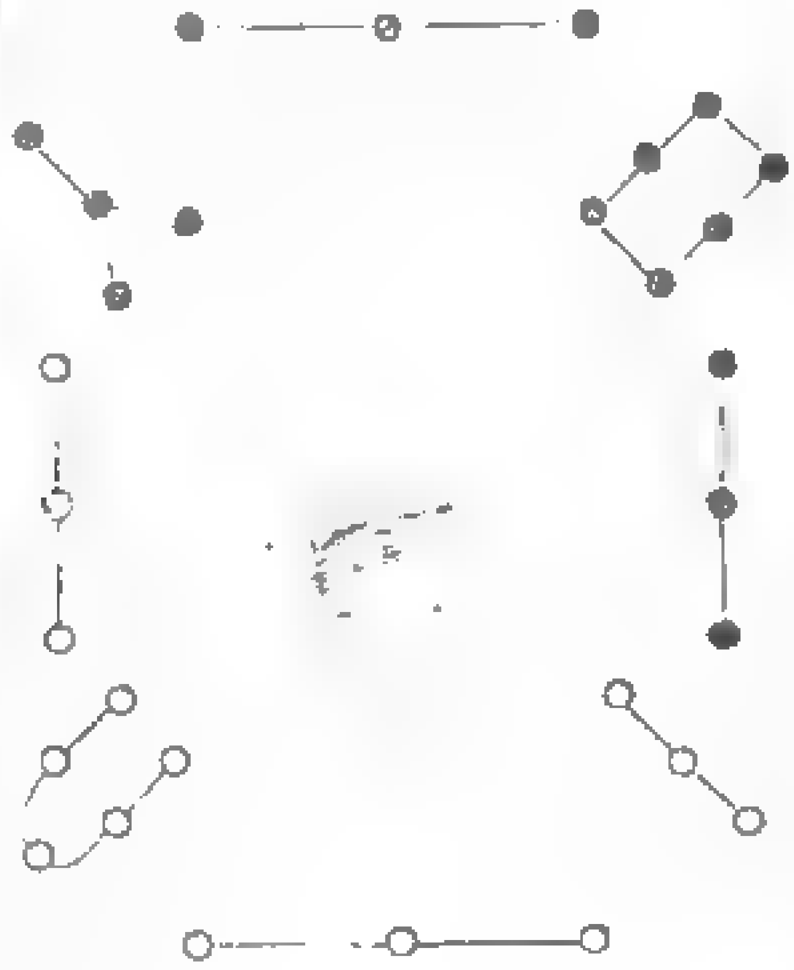
河圖天地數第五十



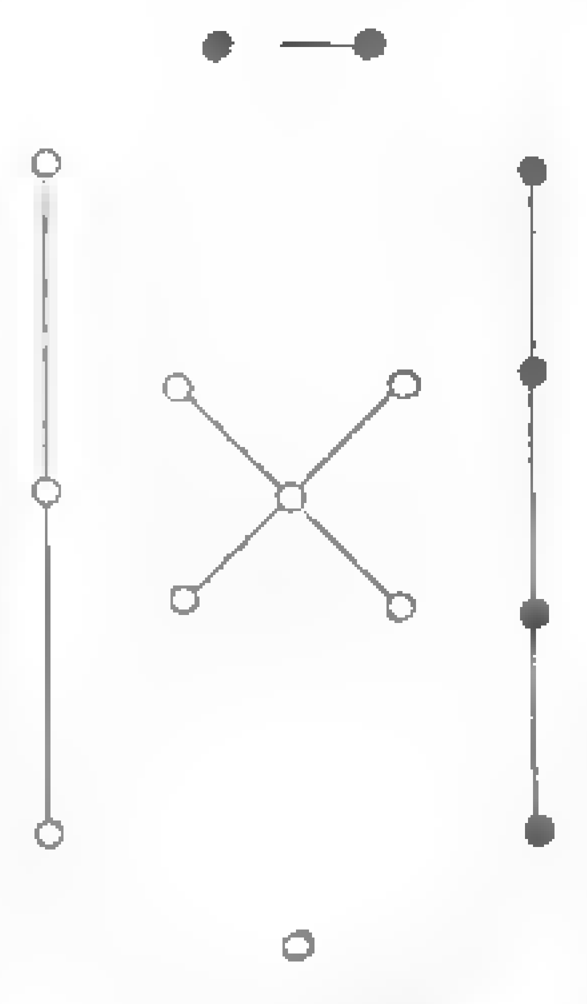
河圖四象第五十一



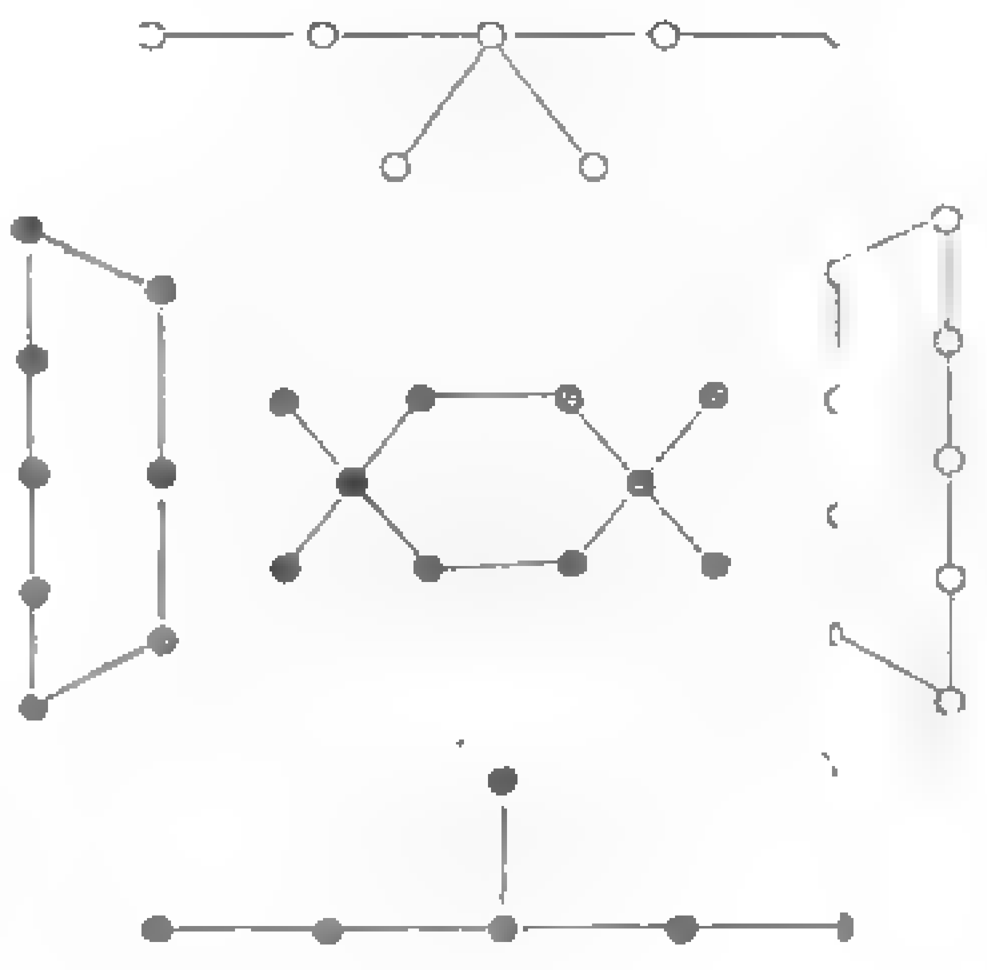
河圖八卦第五十二



洛書五行生數第五十三



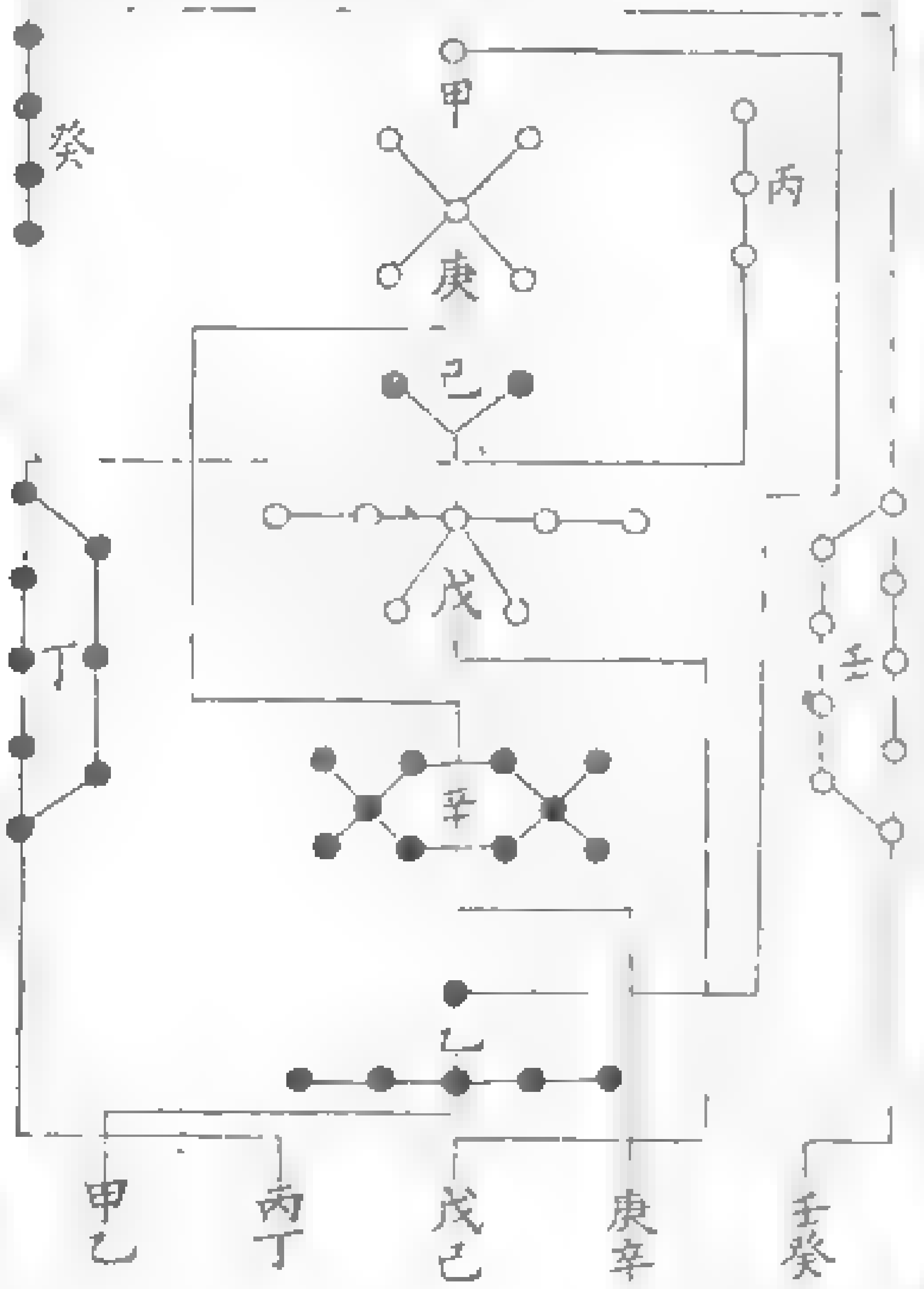
洛書五行成數第五十四



或問曰洛書云一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土則與龍圖五行之數之位不偶者何也答曰此謂陳其生數也且雖則陳其生數乃是已交之數也下篇分土王四季則備其成數矣且夫洛書九疇惟出於五行之數故先陳其已交之生數然後以土數足之乃可見其成數也

十日生五行并相生第五十五

天一地六地二天七天三地八地四天九天五地十合而生水火木金土十日者剛日也相生者金生水水生木木生火火生土土生金也相尅者金尅木木尅土土尅水水尅火火尅金也



龍圖龜書論上

易曰河出圖洛出書聖人則之春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇書正義曰洛書九類各有文字即是書也而云天乃錫禹如此天與禹者即是洛書也漢五行志劉歆以為伏犧繼天而王河出圖則而畫八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳洪範是也穎達共為此說龜負洛書經无其事中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯候之書不知誰著通人討覈以為偽起哀平者也前漢之末始有此書不知起誰氏也以前學者必

相傳此說故孔氏以九類是神龜負文而出列於背有數從一而至於九見其文遂因而第之以九類也陳而行之所以常道得其次敘也言禹第之者以天神言語必當簡要不應曲有次第丁寧若此故以禹次而第之也然大禹既得九類常道始有次敘未有洛書之前常道所以不亂者世有澆淳教有疏密三皇以前无文亦治何止无洛書也但既得九類以後

法而行之則治違之則亂也且不知洛書本文計天言簡要必无次第之數上傳云禹因而次之則孔氏以第是禹之所為初一曰等二十八字必是禹加之也其敬用農用等三十八字大劉及顧氏以為龜負也小劉以為敬用等亦禹所第敘其龜文惟有二十字並无明據未知孰是故兩存焉耳詳夫衆賢之論多背經書之旨觀其大法凡九類蓋是禹敘洛書因而第之遂著成法則是非神龜負書出於大禹之時也何以明其然畧試論之箕子曰在昔鯀陻洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘則不載神龜負圖之事惟孔氏注稱天與禹洛書神龜負文而出列於背有數至九也諸儒更演載天書言語字數之說後乃還相祖述遂以禹親受洛書而陳九類且經无載圖書之事惟易繫辭云河出圖洛出書聖人則之此蓋仲尼以作易而云也則知河圖洛書出於犧皇之世矣乃是古者河出龍圖洛出龜書犧皇　畫八卦因而重之為六十四卦

文王作卦辭周公作爻辭仲尼輔之十翼易道始明觀今龍圖其位有九四象八卦皆所包韞且其圖縱橫皆合天地自然之數則非後人能假偽而設之也夫龍圖呈卦非聖人不能畫之卦含萬象非聖人不能明之以此而觀則洛出書非出大禹之時也書云天錫禹九疇者蓋是天生聖德於禹誠明洛書之義因第而次之垂範後世也今河圖相傳於前代

其數自一至九包四象八卦之義而兼五行之數洛書則惟五行生成之數也然犧皇但畫卦以垂敎則五行之數未顯故禹更陳五行而顯九類也今諸儒以禹受洛書書載天神言語陳列字數實非通論天何言哉聖人則之必不然也或曰未可敢質於經且堯任九子各主其一九疇之數九子之職也至農用八政司空司徒之官唐虞世設之矣協用五紀羲氏和氏已正之矣斯則非俟禹受洛書之後設其官也且夫天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之天象則

雖韞其義非至聖不能明之　河圖洛書非羲皇不能畫之卦含其象非文王不能伸之爻象之興非周公不能著之故仲尼曰文王既沒文不在玆乎又曰天生德於予則知天生睿哲於聖人默究乎幽賾是謂錫之也故仲虺之誥曰天乃錫王勇智表正萬邦之謂也且孔氏以箕子稱天乃錫禹九疇便謂之洛出龜書則不思聖人云河出圖洛出書在作易之前也又唐法九疇唐虞之前已行之矣而云禹受洛書之後始有常道次敘不曰誣之者乎

論下

春秋緯曰洛書六篇孔氏云洛書神龜負文而出列於背有數一至九今代之所傳龜書惟總五行生成之數未知孰是略試論之春秋緯言洛書六篇則與五行九疇之數不偶亦未明其義孔氏云洛書有數一至九謂書之九疇自一五行至五福六極之數也且書之九疇惟五行是包天地自然之數餘八法皆是禹參酌天時人事類之耳則非龜所負之文也今詳洪範五行傳凡言災異必推五行爲之宗又若鯀无聖德汨陳五行是以彝倫攸斁則知五行是天垂自然之數其文負於神龜餘八法皆大禹引而伸之猶龍圖止負四象八純之卦餘重卦六十四皆伏犧

仰觀俯察象其物宜伸之以爻象也況乎五行包自然之性八卦韞自然之象聖人更爲之變易各以類分而觀吉凶矣若今世之所傳者龜書不爲妄也尚或疑焉者試精之於問答或問曰且云圖書皆出於犧皇之世則九疇亦陳於犧皇之代不當言禹第而次之也荅曰河圖八卦垂其象也故可以盡陳其位洛書五行含其性也必以文字分其類伏犧之世世質民淳文字未作故九疇莫得而傳也但申其數耳至大禹聖人遂演成九類垂爲世範九疇自禹而始也或問曰既云龍圖兼五行則五行已具於龍圖矣不應更用龜書也荅曰雖兼五行有中位而无土數

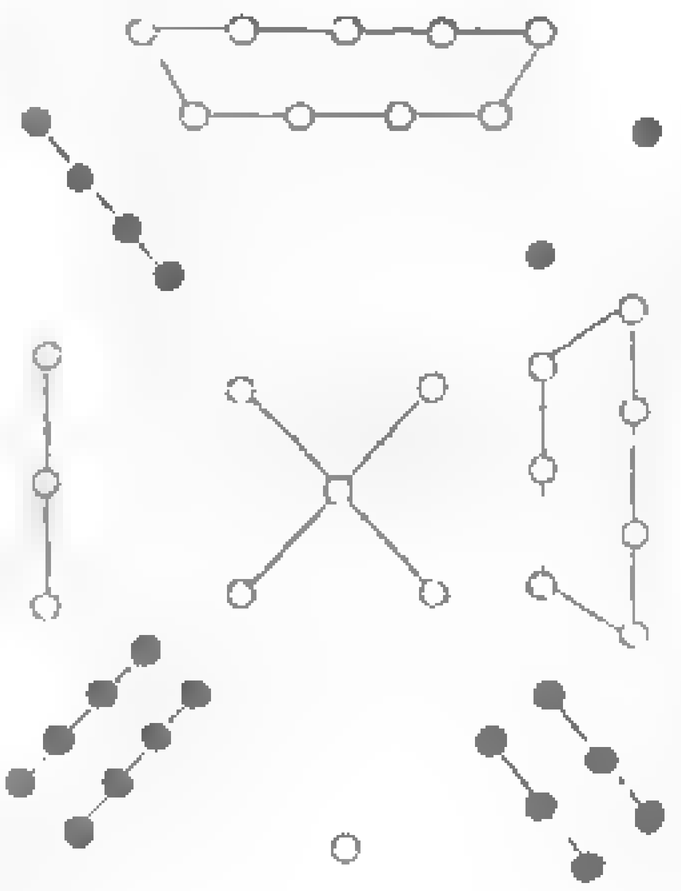
唯四十有五是有其象而未著其形也唯四象八卦之義耳龜書乃具五行生成之數五十有五矣易者包象與器故聖人資圖書而作之也或問曰書云天乃錫禹洪範九疇必洛書今臆說破之无乃荅曰仲尼稱河出圖洛出書於宓犧畫易之前不當云出夏禹之世也如曰不然是洛書復出於夏禹之時矣誠如是禹之前无九疇也又何以堯與之九法坦然明白乎哉問曰今書世之傳者龍圖龜書經所不載緯候之書蔑聞其義誠誕說也曰龍圖龜書雖不載之於經亦前賢迭相傳授也然而數與象合位將卦偶不盈不縮符於自然非人智所能設之也況乎古今陰陽之書靡不宗之至於通神明之德與天地之理應如影響豈曰妄乎

易數鉤隱圖卷下

後學 成德 挍訂

易數鉤隱圖遺論九事

太皞氏授龍馬負圖第一

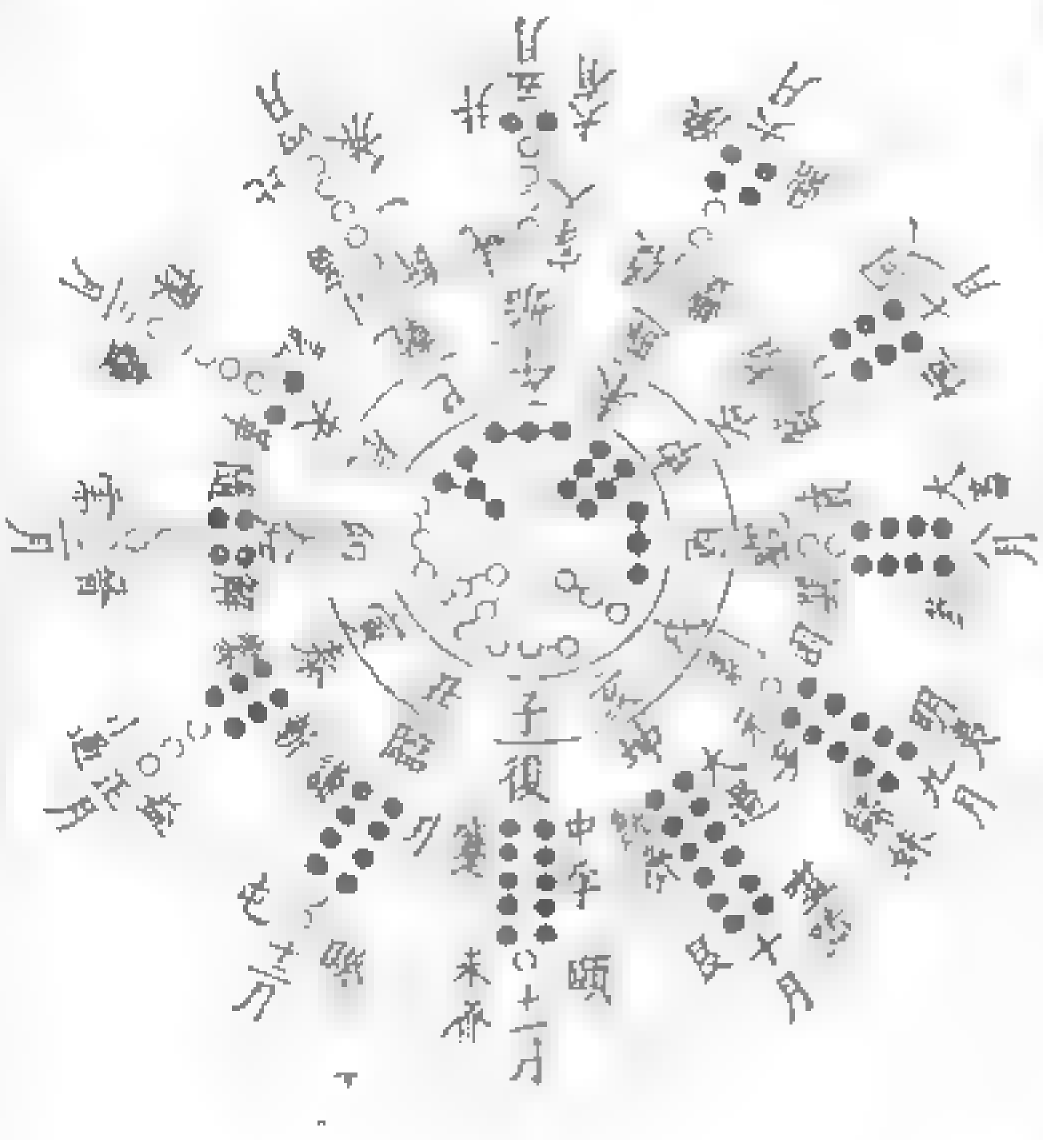


論曰

昔虙犧氏之有天下感龍馬之瑞負天地之數出於河是謂龍圖者也戴九履一左三右七二與四爲肩六與八爲足五爲腹心縱橫數之皆十五蓋易繫所謂參伍以變錯綜其數者也太皞乃則而象之遂因四正定五行之數以陽炁肇於建子爲發生之源陰炁萌於建午爲肅殺之基二炁交通然後變化所以生萬物焉殺萬物焉且天一起坎地二生離天三處震地四居兌天五由中此五行之生數也且孤陰不生獨陽不發故子配地六午配天七卯配地八酉配天九中配地十既極五行之成數遂定八卦之象因

而重之以成六十四卦三百八十四爻此聖人設卦觀象之奧旨也且虙犧相去文王逾幾萬祀當乎即位乃紂之九年也作易者其有憂患文王乎文王既沒五百餘歲方生孔子孔子生而贊易道且曰河出圖洛出書聖人則之是知龍馬之瑞非虙犧不能昭格河圖之數非夫子不能衍暢原夫錯綜之數上極二儀中括萬物天人之變鬼神之奧於是乎盡在敢有非其圖者如聖人之辭何

重六十四卦推盪訣第二



聖人觀象畫卦蓋案龍圖錯綜之數也何觀天而俯察地近取身而遠類物六畫之象既立三才之道斯備所以極四營之變成萬物之數者也原夫八卦之宗起於四象四象者五行之成數也水數六除三畫為坎餘三畫布於亥上成乾金數九除三畫為兌餘六畫布於申上成坤火數七除三畫為離餘四畫布於巳上成巽木數八除三畫為震餘五畫布於寅上成艮此所謂四象生八卦也且五行特舉金木水火而不言土者各王四時也然聖人无中得象象外生意於是乎布畫而成卦營策以重爻乾之數二百一十有六坤之數百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也大矣哉陽之七九陰之六八皆天地自然之數非人智所能造也虙犧氏雖生蘊神智亦代天行工而已

大衍之數五十第三

地四天九合生金

天七地二合生火

天五地十合生土

天三地八合生木

天一地六合生水

大衍之數五十其用四十有九者蓍之神用也顯陰陽之數定乾坤之策成六十四卦三百八十四爻也四十九者虛天一而不用象乎太極而神功不測也五十五者天地之極數所以成變化而行鬼神也然則大衍之數先哲之論多矣馬季長鄭康成之徒各存一說義亦昭然謹案繫辭曰天數五五奇也地數五五耦也五位相得而各有合以成金木水火土也天數一三五七九也地數二四六八十也此乃五十五之數也夫言五位者奇耦之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中闕

所主矣至如天一與地六合而生水合之者闕

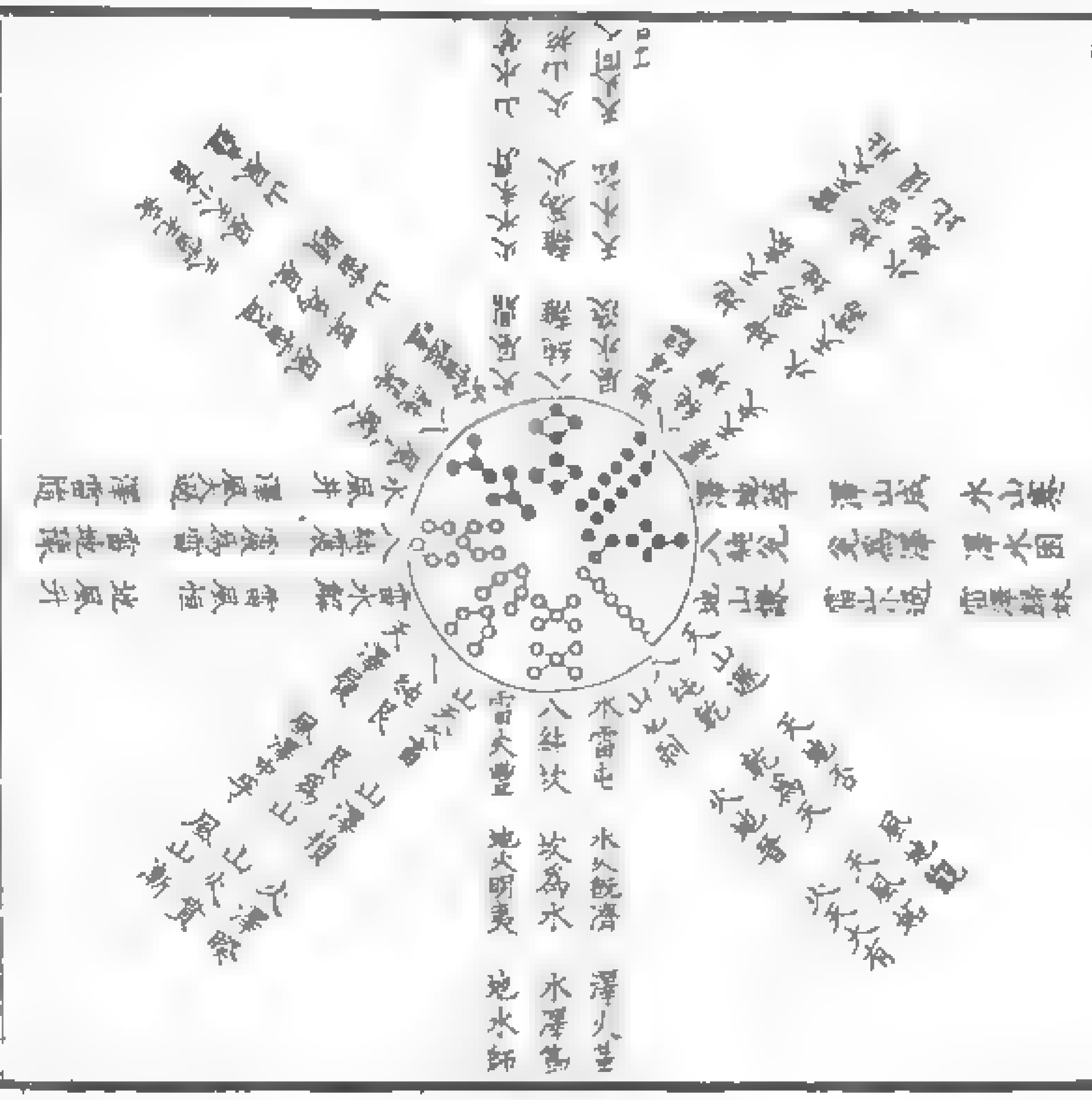
生之者子也言於父母數中虛一爲水以闕之用亦猶大衍之虛也夫如是則地二天七天三地八地四天九天五地十合生之際須各闕

金土而備五行之數者也然每位虛一非闕也

蓋五位父母密藏五子之用而欲成就變化宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽不可得而測也況於人乎故曰密藏五子之用也如云不然則五行之數自何而生哉生萬物者木火之數也成萬物者金水之數也土无正位寄王四季可知矣聖人云精炁爲物遊魂爲變此之謂也況天地奇耦配合而生五行雖覩合之之道而不究生之之理則

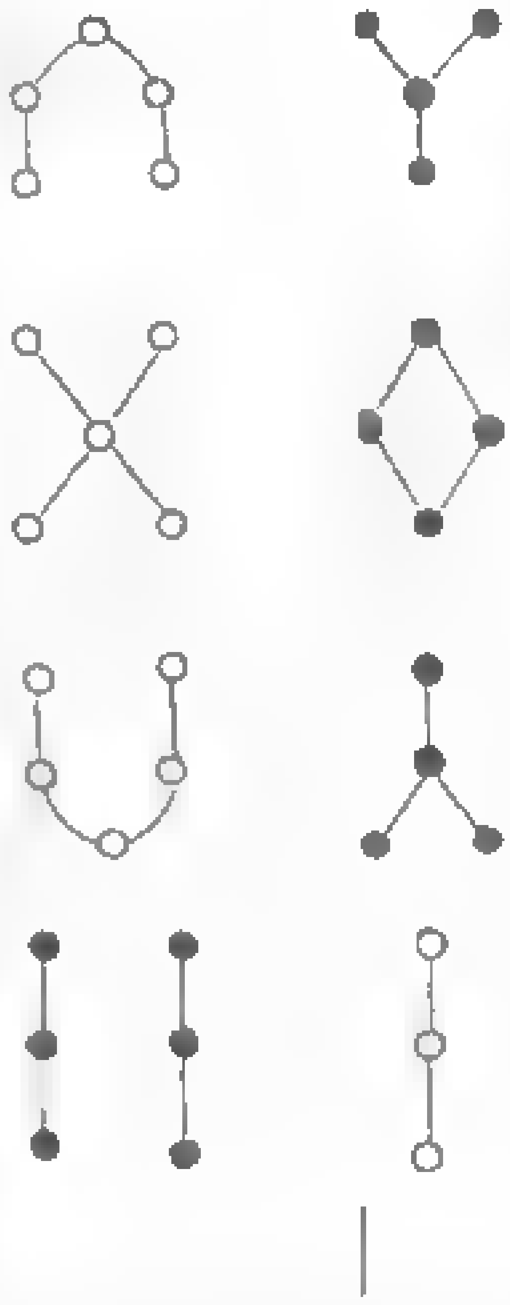
五子何得從而著之哉是以五位虛五以成五行藏用之道則大衍五十斷可明矣

八卦變六十四卦第四



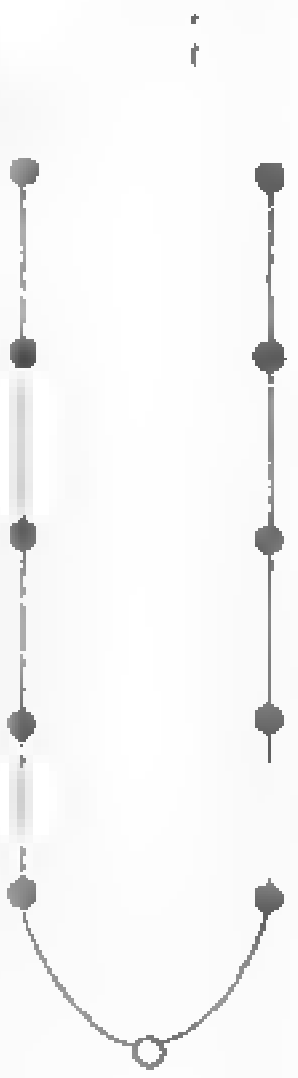
四營成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸
之以成六十四卦三才之道萬物之源陰陽之數鬼
神之奥不能逃其情狀矣然八八之變槩舉則文繁
是故標乾爲首以例餘卦䷀乾爲天䷫天風姤䷠
天山遯䷋天地否䷓風地觀䷖山地剝䷢火地晉䷍
火天大有茲七卦由乾而出也易曰游魂爲變凡變
之第七游魂也第八歸魂也言歸魂者歸始生卦之
體也餘皆倣此

辨陰陽卦第五



乾天也故稱乎父巽離兌三女由乾而索也坤地也
故稱乎母震坎艮三男自坤而生也陽卦多陰陽一
君而二民震坎艮陽卦也陰卦多陽陰二君而一民
巽離兌陰卦也陽一畫爲君二畫爲民其理順故曰
君子之道也陰二畫爲君一畫爲民其理逆故曰小
人之道也

復見天地之心第六



論上

案虙犧龍鬬亥上見六乃十月老陰之位也陰炁至
此方極六者陰數也且乾坤爲陰陽造化之主七日
來復不離乾坤二卦之體乾之陽九也坤之陰六也
自建子一陽生至巳統屬於乾也自建午一陰生至
亥統屬於坤也子午相去隔亥上之六則六日也六
乃老陰之數至於少陽來復則七日之象明矣然則

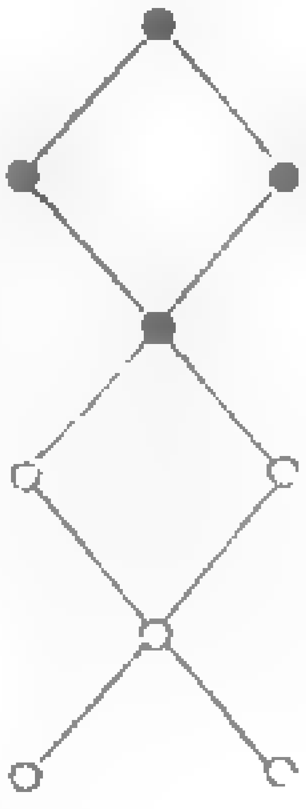
一陰一陽之謂道十月陰炁雖極陽炁亦居其下故
荔挺出四月純陽用事陰炁亦伏其下故靡草死潁
達云十月亥位三十日聖人不欲言一月來復但舉
一卦配定六日七分者非也何以明之且既濟䷾
六二云婦喪其茀勿逐七日得解微云七日變成復
所以寄言七日也又陸子云凡陰陽往復常在七日
以此質之義可見矣若夫建子之月天輪左動地軸
右轉一炁交感生於萬物明年冬至各反其本本者
心也以二炁言之則是陽進而陰退也夏至陰炁復
於己冬至陽炁復於亥故謂之反本

論下

易曰雷在地中動息也復見天地心反本也天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此乾坤之心也然則易者易也剛柔相易運行而不殆也陽爲之主焉陰進則陽減陽復則陰剥晝復則夜往夜至則晝復无時而不易也聖人以是觀其變化也生殺也往而復之復之无差焉故或謂陽復爲天地之心者也然天地之心與物而見也將求之而不可得也子曰天下何思何慮天下殊塗而同歸一致而百慮聖人之无心與天地一者也以物爲之心也何已心之往哉故有以求之不至矣无以求之亦不至矣是以大聖人无而有之行乎其中矣

卦終未濟第七

易分上下二篇案乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故八八之卦析爲上下象陰陽也（陽純而奇故上篇三十 陰不純而耦故下篇三十四）上經首之以乾坤造化之本萬彙之宗也係之以坎離日月之象麗天出地而能終始萬物也下經先之以咸恒男女之始夫婦之道能奉承宗廟爲天地主也終之以既濟未濟顯盛衰之戒正君臣之義明乎辨慎而全王道也是以既濟九三九五失上下之節戒小人之勿用也未濟九四六五得君臣之道有君子之光者也大哉聖人之敎也既濟則思未濟之患在未濟則明慎居安以俟乎時所以未濟之始承既濟之終既濟之終已濡其首未濟之始尾必濡矣首尾相需終始迭變循環不息與二儀並噫既濟而盈可无懼乎



九四震用伐鬼方三年有賞于大國陸子曰三年者陽開之數也夫易之道以年統月以歲統日以月統旬以日統時故凡言日者以一册當一時言年者以一册當一月故三日三年皆九之一册也七日者一九二六之册旬與十年者九六七八之册也月有朔虛歲有閏盈故言月者合七八之册而半之以象一朔之旬言歲舉九六之爻而全之以象一閏之日三旬爲一朔八月之旬當極陰之册二十有四三歲爲一閏一閏之日當二篇之爻三百八十有四故三百六十册當期之日虛分包矣三百八十四爻當閏之日盈分萃矣此乃聖人之微非迂而辨之曲而暢之也不然何陰陽奇偶自然與天地潛契哉

蓍數揲法第八

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也故將四十九蓍兩手圍之猶混沌未分之際也分而爲二以象兩爲將蓍分於左右手中以象天地也掛一以象三爲於左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四時爲先將左手中蓍四四數之也歸奇於扐以象閏爲四四之餘者合於掛一處也五歲再閏故再扐而後掛者爲將右手蓍復四四數之餘者亦合於掛一處故曰後掛也如此一揲之不五則九二三揲之不四則八盡其三揲一爻成矣十有八變一卦成矣

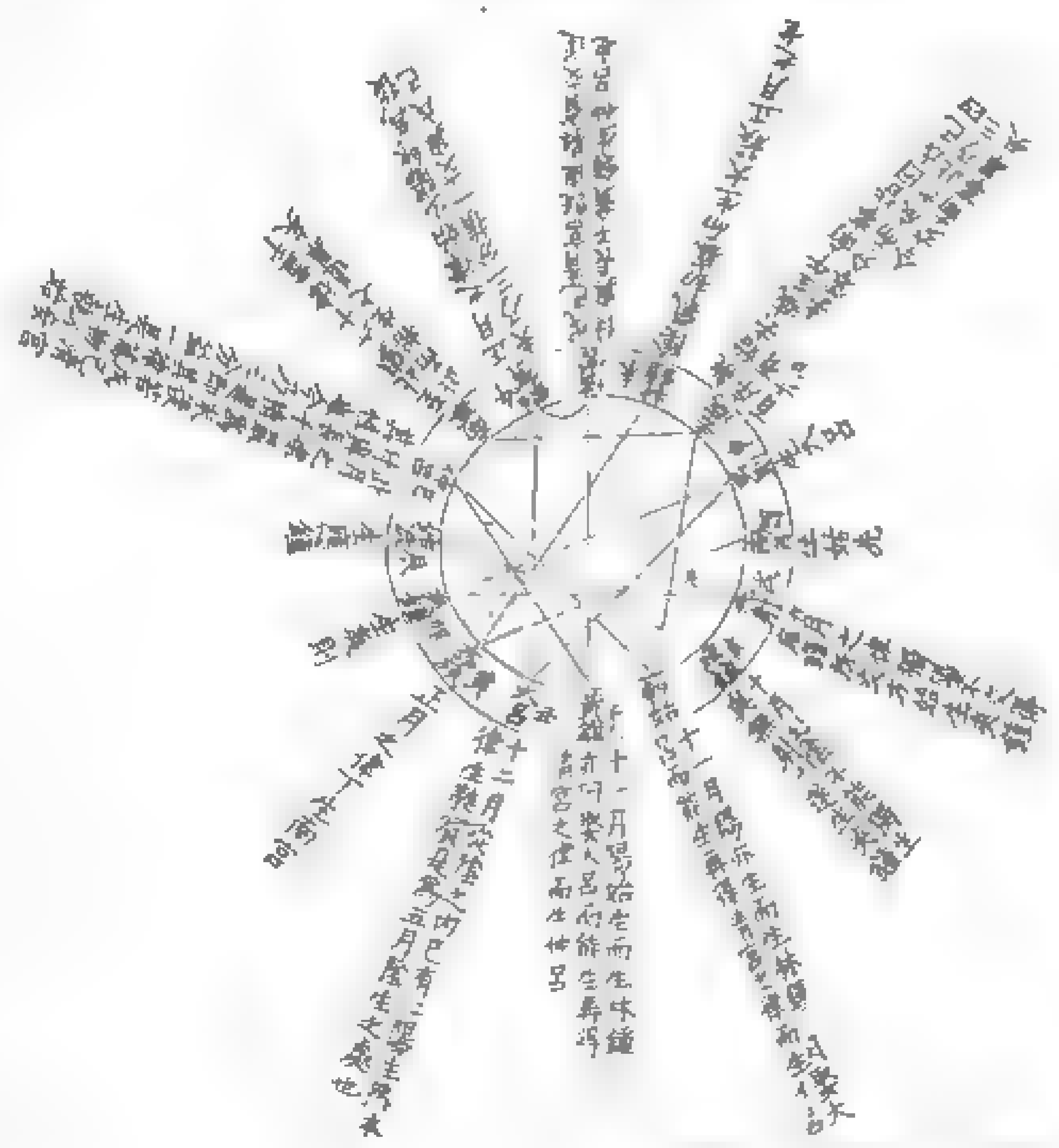
陰陽律呂圖第九

夷則　南呂　无射　應鍾

林鍾　　　　　黃鍾

蕤賓　　　　　大呂

仲呂　姑洗　夾鍾　太蔟



昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之東取嶰谷之竹以其竅厚而均者斷兩節之間而吹之爲黃鍾清宮之管管最長者制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴六雌鳴六自清宮皆可以生之是黃鍾爲律本故乾☰之初九律之首陽之變也因而六之以九爲法得林鍾（以六乘黃鍾之九得五十四也）大呂故坤☷之初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也九六陰陽夫婦子母之道也異類爲子母（謂黃鍾之林鍾須得大呂而生）同類爲夫婦（謂大呂須娶於黃鍾爲夫婦而能生六月）蓋天地之情也且夫陽氣始歸戊已清宮是其黃鍾之母也纔得五月蕤賓之交其律巳付長子候冬至而用也黃鍾自十一月陽氣始生而用事是爲律本

也然五月一陰生後得清宮還付而收之方生仲呂耳案晉書云漢京房知六律五音之數六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於仲呂而十二管畢矣仲呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之爲六十四也

陽下生陰陰上生陽法

黃鍾娶大呂生林鍾　太簇娶仲呂生南宮

林鍾妃蕤賓生太簇　南呂妃夷則生姑洗

无射交應鍾生夾鍾　夾鍾妃太簇生夷則

夷則娶南呂生大呂　大呂生蕤賓

蕤賓交與戊已清宮　清宮卻付長子也

黃鍾九寸律之本也三分損一下生林鍾（至相生至五月蕤賓交戊已卻付黃鍾遂生清宮最長之管一尺三寸三分乃二分損九寸餘三寸二分生仲呂）大呂（三寸七分乃二分益一上生蕤賓）太簇（八寸遂三分損一下生南呂）夾鍾（四寸二分乃二分益一上生夷則）姑洗（七寸一分乃二分損一下生應鍾）仲呂（六寸交得夫太簇管長三寸二分乃一分益一生執始）蕤賓（四寸九分始作少陰故爲後夫乃三分損一交與戊已清宮）林鍾（六寸乃二分益一上生太簇）夷則（五寸六分乃三分損一上生大呂）南呂（五寸一分乃一分益一下生姑洗）无射（交得夫應鍾管長六寸三分三分損一生夾鍾）應鍾（四寸七分乃二分益一交與夫无射爲首唱）執始（在黃鍾部下中呂之上生也今卻下生去滅種林鍾之下不救交於南事至此而周畢矣）南事（之終生蕤賓）

易數鈎隱圖遺論九事

後學　成德　校訂

橫渠先生易說三卷

（宋）張載撰

行狀一卷

（宋）呂大臨撰

清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本

橫渠易說三卷、內府藏本

宋張子撰。宋志著錄作十卷。今本惟上經一卷、下經一卷、繫辭傳以下至雜卦爲一卷、末有總論十一則、與宋志不合。然書錄解題已稱橫渠易說三卷、則宋志誤也。楊時喬周易古今文稱今本祗六十四卦無繫辭、實未全之書。則又時喬所見之本偶殘闕耳。是書較程傳爲簡、往往經文數十句中一無所說。末卷更不復全載經文、載其有說者而已。董眞卿謂橫渠易說發明二程所未到處。然考宋史張子卒於神宗時。程子易傳序則作於哲宗元符二年、其編次成書則在徽宗崇寧後。張子不及見矣。眞卿謂發明所未到、非確論也。其說乾象用迎之不見其首、隨之不見其後、說文言用谷神字、說鼓萬物而不與聖人同憂用天地不仁以萬物爲芻狗語、皆借老子之言、而實異其義。非如魏晉人合老易爲一者也。惟其解復卦后不省方、以后爲繼體守成之主、以不省方爲富庶優暇、不甚省事、則於義頗屬未安。此又不必以張子故而曲爲之辭矣。

横渠易說

宋張宣公著

通志堂藏板

横渠先生易說卷第一

上經

乾

乾元亨利貞

乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物

明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不得不以元配坤

天下理得元也會而通亨也說諸心利也一天下之動正也貞者專靜也

不曰天地而曰乾坤言天地則有體言乾坤則无形故性也者雖乾坤亦在其中

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人

大而得易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎

處陰故曰在淵

九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

雲行雨施散而无不之也言乾發揮徧被於六十四卦各使成象變言其著化言其漸萬物皆始故性命之各正惟君子爲能與時消息順性命躬天德而誠之行也精義時措故能保合大和健利且正孟子所謂終始條理集大成於聖智者歟易曰大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞其此之謂乎

乾道變化各正性命此謂六爻言天道變化趨時者六爻各隨時自正其性命謂六位隨時正性命各有一道理蓋爲時各不同

首出庶物萬國咸寧

不一則乖競

象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

道行也所行即是道易亦言天行健天道也

或躍在淵進无咎也

或躍進退皆可在淵者性退也故指其極而言也

飛龍在天大人造也

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性躋聖者耳若夫受命首出則所性不存焉故不曰位乎君位而曰位乎天德不曰大人君矣而曰大人造也

成性則躋聖而位天德乾九二正位於内卦之中有君德矣而非上治也九五言上治者通言乎聖人之德聖人之性捨曰君而謂之天見大人德與位之者皆造也

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可逐而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天下之動

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

孔子喜弟子之不仕蓋爲德未成則不可以仕是行而未成者也故潛勿用龍德而未顯者也不成名不求聞也養實而已樂行憂違不可與德者語也用則行舍則藏惟我與爾有是夫顏子龍德而隱故遯世不見知而不悔聖與聖者同能

遯世不見知而不悔聖人不爲沽激之行以求時知依乎中庸人莫能知以此自信不知悔也大而得簡易之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之

樂則行之憂則違之主於吾志而已无所求於外故善世博化龍德而見也潛而未見則爲己而已不暇及夫人者也

孟子不得已而用潛龍者也顏子不用潛龍者也孟子主教故須説予豈好辯哉予不得已也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明於是著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子所以求龍德而正中乾乾進德思處其極未敢以方體之常安吾止也

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則拳拳服膺歎夫子忽焉前後也乾三四位過中重剛時不可舍庸言庸行不足以濟之雖大人之盛有所不安外逆變化内正性命故其危其疑艱於見德者時不得舍也九五大人化矣天德位矣成性聖矣故既曰利見大人又曰聖人作而萬物覩亢龍以位晝爲言若聖人則不失其正何亢之有德博而化言化物也以其善世即是化也善其身自化也兼善天下則是化物也知化則是德化聖人自化也化之況味在學者未易見焉但有此次序

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其業

忠信所以進德學者止是一誠意耳若不忠信如何進德不驕德當至也不憂業當終也

適在不安之位故曰因其時

求致用者幾不可緩將進德者涉義必精此君子所以立多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趣時也知至極盡其所知也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

以陽居陰故曰在淵位非所安故或以躍德非為
邪故進退上下惟義所適惟時所合故曰欲及時
也能如此擇義則无咎也
九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎
非為邪也終其義也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類
也
谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也
猶卜筮叩以是言則報以是物而已易謂同聲相
應是也王弼謂命呂者律語聲之變非此之謂也
聖人作萬物覩故利見大人
本乎天者親上本乎地者親下此一章止為飛龍
在天而發龍虎水火之喻蓋明各逐一類去本在
上者却上去本在下者却逐下德性本得乎天者
今復在天是各從其類也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也
亢而自喪之也
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也
或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之

災也乾元用九天下治也
居大中安止之地至于三四則不得所安也
聖人神其德不私其身故乾乾自強所以成之於
天耳
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾
與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天
德亢龍有悔與時偕極
顏子未成性是為潛龍亦未肯止于見龍蓋以其
德其時則須當潛顏子與孟子時異顏子有孔子
在可以不顯孟子則處師道亦是已老故不得不
顯耳九二九三九四至上九皆是時也九四曰上
下无常非為邪也進退无常非離羣也君子進德
脩業欲及時也此時可上可下可進可退非為邪
也即是直也天道不越乎直直方大則不須習行
之自无不利非為邪則是陟降庭止也進德脩業
欲及時即是无然畔援无然歆羨誕先登于岸也
言无畔去亦无援引亦无歆向亦无羨而不為誕
知登于岸耳岸所處地位也此與進无咎同意惟
志在位天德而已位天德大人成性也九三九四
大體相似此二時處危難之大聖人則事天愛民
不恤其他誕先登于岸九五大人造也造成就也
或謂造為至義亦可大人成性則聖也化化則純

是天德也聖猶天也故不可階而外聖人之敎未
嘗以性化責人若大人則學可至也位天德則神
神則天也故不可以神屬人而言莊子言神人不
識義理也又謂至人眞人其辭險窄皆无可取孟
子六等至於神則不可言人也上九亢龍緣卦畫
而言須分初終終則自是亢極言君位則易有極
之理聖人之分則安有過亢
易雖以六爻爲次序而言如此則是以典要求也
乾初以其在初處下況聖脩而未成者可也上以
居極位畫爲亢聖人則何亢之有若二與三皆大
人之事非謂四勝於三三勝於二五又勝於四如

此則是聖可階也三四與二皆言所遇之時二之
時平和見龍在田者則是可止之處也時舍時止
也以時之和平故利見不至於有害三四則皆時
爲難危又重剛又不中至九五則是聖人極致處
不論時也飛龍在天況聖人之至若天之不可階
而外也大人與聖人自是一節妙處精義入神以
致用也利用安身以崇德也以理計之如崇德之
事尚可勉勉脩而至若大人以上事則无脩故曰
過此以往未之或知言不可得而知也直待已實
到窮神知化是德之極盛處也然而人爲者不過
大人之事但德盛處惟已知之默而成之不言而

信不怒而威如此方是成就吾之所行大人之事
而已故於此爻却說大人者與天地合其德與日
月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶如此
則是全與天地一體然不過是大人之事惟是心
化也故嘗謂大可爲也大而化不可爲也在熟而
已蓋大人之事脩而可至化則不可加功加功則
是助長也要在乎仁熟而已然而至於大以上自
是住不得言在熟極有意大與聖難於分別大以
上之事如禹稷皐陶輩猶未必能知然須當皆謂
之聖人蓋謂所以接人者與聖同但己自知不足
不肯自以爲聖如禹之德斯可謂之大矣其心以

天下爲己任規模如此又克己若禹則與聖人直
无間別孔子亦謂禹於吾无間然矣久則須至堯
舜有人於此敦厚君子无少異聖人之言行然其
心與眞仲尼須自覺有殊在他人則安能分別當
時至有以子貢爲賢於仲尼者惟子貢則自知之
人能以天爲心常以聖人之規模爲己任久於其
道則須化而至聖人理之必然如此其大即是天
也又要細密處行之并暗隙不欺若心化處則誠
未易至孔子猶自謂若聖與仁則吾豈敢儻曰吾
聖矣則人亦誰能知故曰知我者其天乎然則必
九五言乃位乎天德蓋是成聖實到也不言首出

所性不存焉其實天地也不曰天地而曰天德言
德則德位皆造故曰大人造也至此乃是大人之事
畢矣五乾之極盛處故以此當聖人之成德言乃
位即是實到爲已有也若由思慮勉勉而至者止
可言知不可言位也乃位則實在其所矣大抵語
勉勉者則是大人之分也勉勉則猶或有退少不
勉勉斯退矣所以須學問進德脩業欲成性也成
性則縱心皆天也所以成性則謂之聖者如夷之
清惠之和不必勉勉彼一節而成性若聖人則於
大以成性

剛健故應乎天文明故時行

乾二五皆正中之德五則曰大人造也又曰聖人
作而萬物覩大人而外聖乃位乎天德也不言帝
王而言天德位不足道也所性不存焉潛龍自是
聖人之德備具但未發見

見龍成性至飛龍則位天德

乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性
情也

利貞者性情也以利解性以貞解情利流通之義
貞者實也利快利也貞實也利性也貞情也情儘
在氣之外其發見莫非性之自然快利盡性所以
神也情則是實事喜怒哀樂之謂也欲喜者如此
喜之欲怒者如此怒之欲哀樂者如此樂之哀之
莫非性中發出實事也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎
剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

剛健中正中爻之德

剛健中正純粹精也主以中正爲精也六爻發揮
言時各異旁通情也情猶言用也六爻擬議各正
性命其乾德旁通不失大和而和且正也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成
德爲行日可見之行也

成德爲行德成自信而不疑所以日見乎外可也

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之

君子之道成身成性以爲功者也未至於聖皆行
未成之地耳顏子之徒隱而未見行而未成故曰
吾聞其語矣未見其人也龍德而隱聖修而未成
者也非如學者之未成凡言龍驗聖也若顏子可
以當之雖伯夷之學猶不可言龍龍即聖人之德
顏子則術正也

易曰見龍在天利見大人君德也九三重剛而不中
上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎
矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人

故或之或之者疑之也故无咎
此以六畫分三才也以下二畫屬地則四遠於地故言中不在人若三則上言不在天在田而已
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
浩然无間則天地合德照无偏係則日月合明天地同流則四時合序酬酢不倚則鬼神合吉凶天地合德日月合明然後能无方无體然後无我先後天而不違順至理以推行知无不合也雖然得聖人之任皆可勉而至猶不害於未化爾

坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉
以西南爲得朋乃安貞之德也以東北爲喪朋雖得主有慶而不可懷也西南土之位東北木之位也
西南得朋東北喪朋江沱之間有嫡不以其媵備數是不能喪朋也媵遇勞而无慍却是能喪朋者其卒嘯也歌是乃終有慶也此婦人之教大者也
西南致養之地東北反西南者也陰陽正合則陰相對者必陽也西南得朋是始以類相從而來也東北喪朋喪朋相忘之義聽其自治不責人不望人是喪其朋也喪朋則有慶也江有沱有汜有渚皆是始離而終合之象也有嫡不以其媵備數是不能喪朋媵遇勞而无慍是能喪朋也以其能喪朋故能始離而終合之子歸自嫡也不我以不我與不我過皆言其始之不均一也其後也悔嫡自悔也處既安既處之處也始離而終既處也歌是乃終有慶慶則同有慶

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合

无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常
坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣
西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
地道之有孚者故曰光也
六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三以陰居陽不獨有柔順之德其知光大含蓄文明可從王事者也然不可動以躁妄故可靜一以俟時不可有其成功故无成乃有終也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

效法故光

屈伸動靜終始各自別今以剛柔言之剛何嘗无

靜柔何嘗无動坤至柔而動也剛則柔亦有剛靜亦有動但舉一體則有屈伸動靜終始乾行不妄則坤順必時也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃

餘慶餘殃百祥百殃與中庸必得之義同善者有後不善者无後理當然其不然者亦恐遲晚中間譬之壽之或秀脫之或不秀然而不直之生也幸而免遇外物大抵適然耳君子則不恤惟知有義理

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬以直內則不失於物義以方外則得己敬義一道也敬所以成仁也蓋敬則實爲之實爲之故成其仁

敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之

雜也天玄而地黃

正位居體所以應黃裳之美

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

往則失其居矣

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷皆是氣之聚與屯聚也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓猶言柱石磐磐石也桓桓柱也謂利建侯如柱石在下不可以動然志在行正也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

班布不進之貌

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

處非其地故曰入于林中虞防禁也二以乘剛有寇故五若可親五也其實故不若捨之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

待求而往

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

禮聞取道義於人不聞取其人之身來之爲言屬有道義者謂之來來學者就道義而學之往教者致其人而取教也童蒙求我匪我求童蒙是也教人當以次守得定不妄施易曰初筮告再三瀆瀆則不告是剛中之德也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

險而止蒙蒙亨以亨行時中也夫險而不止則入于坎入于蹇不止則是安其危之類也以其知險而止也故成蒙之義方以有求童蒙求我匪我求童蒙以蒙而求故能時中所以亨也

人心多則无由光明蒙雜而著著古着字雜着於物所以爲蒙蒙昧蒙也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德

時之義甚大如蒙亨以亨行時中也者蒙何嘗有亨以九二之亨行蒙者之時中故蒙所以得亨也蒙无處亨之理以九二循循行時中之亨也蒙卦之義主之者全在九二彖之所論皆二之義教者但觀蒙者時之所及則道之此是亨行時也此時也正所謂如時雨化之如既引之中道而不使之通則是教者之過當時而道之使不失其正則是教者之功養其蒙使正者聖人之功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

以柔下賢居於坎陷然无所私係用心存公雖不能諭人於道以辨曲直正法可也善行法者多說

於任刑道非弘矣故以往吝故君子哀矜而勿喜
也故一作終
九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
擇婦而納之則吉
九二以下卦之中主卦德故曰子克家以子任家
必剛柔得中乃濟不可嚴厲也
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
金夫二也不有躬履非正則不能固於一也
象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之
吝獨遠實也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也
不愿不信蒙之失正者也故蒙正如童吉與夫彖
之義同
上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順
也
蒙暗犯寇禦之可也以剛明極顯而寇蒙暗則傷
義而衆不率也九二以剛居中故能包蒙而吉

需

需有孚光亨貞吉利涉大川
剛健而不陷而能俟時故有孚於光亨也
訟需坎皆言有孚必然之理也又如未濟飲酒濡
首亦言有孚義同此
彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
有功也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
雲上於天需君子以飲食宴樂九五需于酒食貞
吉未濟亦有孚于飲酒以陰在前无所施為惟於
飲食而已
初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也
利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉象
曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于
泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不
敗也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也
以柔居陰不能禦强來則聽順而辟其路
九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也上六
入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之
客來敬之終吉雖不當位未大失也
上无所出故降入自穴恭以納之雖處極上不至
於失

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰
訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得
中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉
大川入于淵也象曰天與水違行訟君子以作事謀
始初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不

可長也雖小有言其辯明也
初於正應中有陰陽之間不无訟但以陰居下體
爲柔順履險方初不永所事其理辨直故小有言
終吉 直一作正
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克
訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
處險體剛好訟者也上下二陰俱非己應理爲不
直故不訟歸而逋竄使其邑人之衆无辜被禍故
曰邑人无眚
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德
從上吉也

履非其位處險之極若能不爲他累專應上九則
雖危終吉故曰舊德以陰居陽又處成功必有悔
吝故曰无成
九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞
不失也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或
錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也
體健而比於三理爲不直故不克訟

師

師貞丈人吉无咎
丈人剛過太公近之剛正剛中則是大人聖人得
中道也太公則必待誅紂時雖鷹揚所以爲剛過

不得稱大人
彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應
行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣象曰
地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否臧
凶象曰師出以律失律凶也
師出以律師之始也體柔居賤不善用律故凶
九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天
寵也王三錫命懷萬邦也
懷愛萬邦故所以重將帥
六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也
陰柔之質履不以正以此帥衆固不能一師丈人

吉非陰柔所禦
六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也
次之不戰之地則不失其常
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
柔居盛位見犯乃較故无咎任寄非一行師之凶
也
上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命
以正功也小人勿用必亂邦也
師終必推賞然小人雖有功不可胙之以土長亂
也承猶繼世之承也

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

必原筮者慎所與也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

柔而无應能擇有信者親之已之誠素著顯終有它吉比好先也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

愛自親始人道之正故曰貞吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

履非其正比之必匪其人故可傷

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

失前禽謂三面而驅意在緩逸之不務殺惟順奔然后取之故被傷者少也以剛居中而顯明比道伐止有罪不爲濫刑故邑人不誡爲上用中此之謂也不比者不懲非用中也故比必顯之然殺不可務也一云上使中者付得其人也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也象曰風行天上小畜君子以懿文德

自我西郊剛陽之氣進而不已也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

以理而升進之於應也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

初反自道二三爲說輻二以彙征在中故未爲失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

近而相比故說輻而不能進反爲柔制故曰反目非其偶也故不能正其室

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

以陰居陰其體不躁故曰有孚能上比於五與之合志雖爲羣下所侵被傷而去懷懼而出於義无咎

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

六四爲衆陽之主已能接之以信學如不疑則亦
　爲衆所歸故曰富以其鄰

履

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也説而應乎乾是
以履虎尾不咥人亨
　説雖應乾而二不累五也
剛中正履帝位而不疚光明也
　无陰柔之累故不疚此所以正一卦之德也
象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履
往无咎象曰素履之往獨行願也
　陰累不干无應於上故其履潔素

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂
也
　中正不累无援於上故中不自亂得幽人之正
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也
咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
　大君者爲衆爻之主也武人者剛而不德也
九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也
　二五不累於已處多懼之地近比於三能常自危
　則志願終吉陽居陰故不自肆常自危也
九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履
考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也
　視所履以考求其吉莫如旋而反下則獲應而有
　喜也
　乘剛未安其進也寧旋

泰

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地
交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內
健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉
志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中

行象曰包荒得尚于中行以光大也
　中行中立之行也若朋比則未足尚也舜文之大
　不是過也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食
有福象曰无往不復天地際也
　因交與之際以著戒能艱貞則享福可必
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆
失實也不戒以孚中心願也
　陰陽皆未安其分故家不富志不寧
六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願
也

雖陰陽義反取交際爲大義

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

泰極則否非力所支故不可以師其勢愈亂正以命令諭衆然終吝道也故知者先幾艱貞无咎著戒未然也

否

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

蓋言上下不交便天下无邦有邦而與无邦同以不成國體也在天下他國皆无道只一邦治亦不可言天下无道須是都不治然後是天下无道也於否之時則天下无邦也古之人一邦不治別之一邦直至天下皆无邦可之則止有隱耳无道而隱則惟是有朋友之樂而已子欲居九夷未敢必天下之无邦或夷狄有道於今海上之國儘有仁厚之治者

初六拔茅茹以其彚貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

柔順處下居否以靜者也能以類正吉而必亨不事苟合志在得主者歟

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

處二陰之間上順下容衆不可異故其道否乃亨

六三包羞象曰包羞位不當也

處否而進履非其位非知耻者也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

居否之世以陽處陰有應於下故雖有所命无咎也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

以亡爲懼故能休其否

包桑從下叢生之桑叢生則其根牢書云厥草惟包如竹叢蘆葦之類河朔之桑多從根斬條取葉其生叢然

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辯物

不能與人同未足爲正也
天下之心天下之志自是一物天何常有如此間
別
初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也六二
同人于宗吝象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽
外其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不
興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗
克也其吉則困而反則也九五同人先號咷而後笑
大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言
相克也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得
也

二與五應而爲佗閒己直人曲望之必深故號咷
也師直而壯義同必克故遇而後笑
大有
大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰
大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
柔得盛位非所固有故曰大有
剛健故應乎天文明故時行
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
柔能大有非天道也乃天命也故曰順天休命遏
惡揚善勉衆也
初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害

也
二應於五三能自通四匪其旁惟初无交故有害
然非其咎
九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不
敗也九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于
天子小人害也
非柔中文明之主不能察非剛健不私之臣不能
通故曰小人弗克
九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晢也六五
厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如
之吉易而无備也

人威重有德望則人自畏服易曰厥孚交如威如
吉君子以至誠交人然後有威重威如之吉易而
无備也君子至平易有何關防擬備惟以抑抑威
儀爲德之隅儼然人望而畏之既易而无備則威
如乃吉也
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
以剛而下柔居上而志應於中故曰履信思順又
以尚賢蓋五陽一陰又无物以間焉耳剛柔相求
情也信也
謙
謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明

止於下故光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

人樂尊之故光而不揜志下於人故人不能加天以廣大自然取貴人自要尊大須意我固必欲順已尊已又悅已之情此所以取辱取怨也謙尊而光卑而不可踰夫尊者謙則更光卑者已謙又如何踰之此天德至虛者焉以其能謙故尊而益光卑又无人可踰蓋已謙矣復如何踰越也謙天下之良德

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

隱高於卑謙之象也

易大象皆是實事卦爻小象則容有寓意而已言風自火出家人家人之道必自烹飪始風風也教也蓋言教家人之道必自此始也又如言木上有水井則明言井之實事也又言地中有山謙夫山者崇高之物非謙而何又如言雲雷屯雲雷皆是氣之聚處屯聚也

多者寡者皆量宜下之

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

牧逸也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

體柔居正故以謙獲譽與上六之鳴異矣故曰正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

中心安之也有終則吉人所難能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

裒多益寡无不盡道舉措皆謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

下應於三其迹顯間故曰鳴謙最上用謙爲衆所服故利用行師然聲鳴其謙必志有求焉非如六二之正也三止於下如邑國之本實也一云鳴謙則師有名

豫

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

上順而下不動非建侯行師之利也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

王者之[illegible]莫大於是
初六鳴豫凶彖曰初六鳴豫志窮凶也
知幾者上交不諂今得應於上豫獨著聞終凶之
道也故凡豫之理莫若安其分動以義也
六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正
也六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九
四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行
也六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死
中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何
可長也
不終日貞吉言疾正則吉也六二以陰居陰獨无
累於四故其介如石坤體柔順以其在內而靜何
俟終日必知幾而正矣體順用中以陰居陰堅介
如石故在理則悟為豫之吉莫甚焉不以悅豫而
流也

隨

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大
亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中
有雷隨君子以嚮晦入宴息
上九下居於初也故曰剛來下柔
初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉
也出門交有功不失也

言凡所治務能變而任正不膠柱也處隨之初為
動之主心无私係故能動必擇義善與人同者也
六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係
丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下
也
舍小隨大所求可得必守正不邪乃吉
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲
其義凶也有孚在道明功也
以陽居陰利於比三則凶也處隨之世為衆所附
苟利其獲凶之道也能以信存道則功業可明无
所咎矣
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係
之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也
處隨之世而剛正宅尊善為衆信故吉或曰孚於
二則吉

蠱

蠱元亨利涉大川
元亨然後利涉大川
先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
憂患內萌蠱之謂也泰終反否蠱之體也弱而止
待能之時也
蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君子以振民育德

後甲三日成前事之終先甲三日善後事之始也剛上柔下故可爲之唱是故先甲三日以蹈其法後甲三日以重其初明終而復始通變不窮也至於巽之九五以其上下皆柔故必无初有終是故先庚後庚不爲物首也於甲取應物而動順乎民心也 法一本爲事之唱

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

處下不係應于上如子之專制雖意在承考然亦危厲以其柔巽故終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

處中用巽以剛係柔幹母之蠱得剛柔之中也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

義如初六小有悔者以其剛也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕父之蠱不能爲父除患能寬裕和緩之而已以柔居陰失之太柔故吝正固乃可幹事以柔致遠往未得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

雖天子必有繼也故亦云幹父之蠱

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

隱居以求其志故可則也

臨

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨言有凶者大抵易之於爻變陽至二便爲之戒恐有過滿之萌未過中已戒猶履霜堅冰之義及泰之三曰无平不陂无往不復皆過中之戒也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

臨爲剛長已志應上故雖感而行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

非咸則有上下之疑有所不利

六三甘臨无攸利旣憂之无咎象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

體說乘剛故甘邪說求容而以臨物安有所利能自憂懼庶可免咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

以陰居陰體順應正盡臨之道雖在剛長可以无咎 正一作泛

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

順命行中天子之宜

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

體順則无所違極上則无所進不以无應而志在於臨故曰敦臨志在内也

觀

觀盥而不薦有孚顒若

盥求神而薦褻也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

内順外巽示民以順而外從巽此祭所以爲教之本故盥而不薦中正以觀天下又曰大觀在上皆謂五也凡言觀我生亦皆謂五也天不言藏其用而四時行神道如盥而不薦之類盥簡潔而神薦褻近而煩也

有而則須有感然天之感有何思慮莫非自然聖人則能用感何謂用感凡教化設施皆是用感也作於此化於彼者皆感之道聖人以神道設教是也

天不言而四時行聖人設教而天下服戒於此動於彼神之道歟

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

所觀者末小人之道施於君子則吝

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

得婦人之道雖正可羞

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

觀上所施而進退雖以陰居陽於道未失以其在下卦之體而應於上故曰進退

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

體柔巽而以陰居下賓之必无過也故利

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀我所自出者

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

以剛陽極上之德居不臣不任之位以觀國家之政志有所未平也有君子循理之心則可免咎俯視九五之爲故曰觀其生

噬嗑

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

子路禮樂文章未足盡爲政之道以其重然諾言爲衆信故片言可以折獄如易利用獄利用刑人皆非卦爻盛德適能是而已焉

剛柔分動而明雷電合而章

九五分而下初六分而上故曰剛柔分合而章合而成文也

柔得中而上行雖不當位利用獄也象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

六自初而進之於五故曰上行

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

戒之在初小懲可止故无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三居有過之地而已噬之乘剛而動爲力不勞動未過中故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

所間在四四爲剛陽故曰腊肉非禮傷義故曰遇毒能以爲毒而舍之雖近不相得小有吝而无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

五爲陰柔故喻乾胏能守正得剛直之義故艱正吉其德光大則其正非艱也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

九四上九難於屈服故曰乾肉得居中持堅之義正而危則得无咎也

賁

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

无敢折獄者明不兼於下民未孚也故止可明政以示民耳

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

文明之德以賁居賤脩飾於下故曰賁其趾義非苟進故曰舍車而徒

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁其須起意在上也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

上下皆柔无物陵犯然不可恥妄自肆故永貞然後終保无悔

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰性爲艮止故志堅行潔終无尤累

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

陰陽相固物所阜生柔中之德比於上九上九敦

素困可恃而致富雖爲悔吝然獲其吉也其道上
行故曰丘園（悔一作吝）
上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也
上而居高潔无所累爲物所貴故曰上得志也（一上作止）

剥

剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往
小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行
也象曰山附於地剥上以厚下安宅
處剥之時順上以覲天理之消息盈虛
初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也六
二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也
三雖陰類然志應在上二不能進剥陽爻徒用口
舌間說力未能勝故象曰未有與也然志在滅陽
故亦云蔑貞凶
六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也
獨應於陽故反爲衆陰所剥然无所咎
六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也
迫近君位猶自下剥牀至牀之膚將及於人也不
言蔑正剥道成矣一云五於陰陽之際義必上比
故以喻膚
六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤
也
六五爲上九之膚能下寵衆陰則陽獲安而无不
利矣異於六三者以其居尊制裁爲卦之主故不
云剥之也終无尤怨者以小人之心不過圖寵利
而已不以宮人見畜爲耻也陰陽之際近必相比
六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剥
之善下无剥之之憂上得陽功之庇故曰无不利
上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿
民所載也小人剥廬終不可用也
處剥之世有美實而不見採然其得備猶爲民所
載小人處下則剥牀處上則反傷於下是終不可
用之也

復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有
攸往
靜之動也无休息之期故地雷爲卦言反又言復
終則有始循環无窮人指其化而裁之耳深其反
也幾其復也故曰反復其道又曰出入无疾
彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无
咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復
其見天地之心乎
復言天地之心咸恒大壯言天地之情心內也其

原在內時則有形見情則見於事也故可得而名狀自始而剝至於上九其數六也剝之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息也故適盡即生更无先後之次也此義最大臨卦至於八月有凶此言七日來復何也剛長之時豫戒以陰長之事故言至於八月有凶若復則不可須臾斷故言七日七日者晝夜相繼元无斷續之時也大抵言天地之心者天地之大德曰生則以生物為本者乃天地之心也地雷見天地之心者天地之心惟是生物天地之大德曰生也雷復於地中卻是生物象曰終則有始天行也天行何嘗有息正以靜有何

期程此動是靜中之動靜中之動動而不窮又有甚首尾起滅自有天地以來以迄于今蓋為靜而動天則无心无為无所主宰恒然如此有何休歇人之德性亦與此合乃是已有苟心中造作安排而靜則安能久然必從此去蓋靜者進德之基也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

凡言后者大率謂繼體守成之主也復言先王以至日閉關商旅不行后不省方以此校之則后為繼承之主明矣先王以至日閉關者先王所重於至日以其順陰陽往來閉關者取其靜也閉關則商旅不行先王无故過事順時以示法亦以示民后不省方如言富庶優暇不甚省事又明是繼文之主

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

祇猶承也受也一云祇悔作神祇之祇祇之為義示也効也見也言悔可使亡不可使成而形也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

下比於陽故樂行其善

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

所處非位非頻蹙自危不能无吝 吝一作咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

柔危之世以中道合正應故不與羣爻同

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

性順位中无它應援以敦實自求而已剛長柔危之世能以中道自考故可无悔不然取悔必矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

君道過亢反常无施而可故天災人害師敗君凶久衰而不可振也

无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正

天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之
矣天命不祐行矣哉
无妄四德无妄而後具四德也其曰匪正有眚對
无妄雷行天動也天動不妄故曰无妄天動不妄
則物亦无妄乾道變化各正性命也
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄
育不以時害莫甚焉
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也
易所謂得志者聖賢獲其願欲者也得臣无家堯
之志也貞吉升階舜之志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富
也
柔之爲道不利遠者能遠利不爲物首則可乘剛
處實則凶
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰
行人得牛邑人災也
妄災之大莫大於妄誅於人以陰居陽體躁而動
遷怒肆暴災之甚者繫牛爲説緣耕穫生詞
九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄
之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
體健居尊得行其志故以无妄爲疾

无妄之疾疾无妄之謂也欲妄動而不敢妄是則
以无妄爲疾者也如孟子言有法家拂士是疾无
妄者也以无妄爲病而醫之則妄之意遂矣故曰
勿藥有喜又曰不可試也言不可用藥治之
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
進而過中是无妄而行也

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實
輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食
吉養賢也利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜
君子以多識前言往行以畜其德

剛健篤實日新其德乃天德也
陽卦在上而上九又在其上故曰剛上而尚賢強
學者往往心多好勝必无心處一乃養也定然後
始有光明性能定已是光明矣若常移易不定何
求光明易大抵以足爲止止乃光明時止時行動
靜不失其時其道光明謙天道下濟而光明天在
山中大畜君子以剛健篤實輝光日新其德定則
自光明故大學定而至於能慮人心多則无由光
明蒙雜而著（著古著字）雜著於物所以爲蒙蒙昏蒙
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也
趨其應則有二三之阻故不若已也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

不阻於三則見童於四不躁進者位中也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

不防輿衛而進歷二陰則或有童牿說輻之害不利其往也本乎天者親上故上合志也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

其道大行也升於天何待衢路而進言无所不通也衢字當爲絕句艮爲止止二陰也不以止其類

也故亨

頤

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

觀頤辨養道得失欲觀人與己之方

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷畜養之象

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

體躁應上觀我而朶其頤求養而无恥者也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

凡頤之正以貴養賤以陽養陰所謂經也頤卦羣陰皆當聽養於上六二遣之反比於初以陰養陽顛頤者也羣陰上所聚養者也六二亂經於聚養之義失陰類之常故以進則凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

履邪好動係說於上不但拂經而已害頤之正莫甚焉故凶 係說於上一作係而說上

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之

吉上施光也

體順位陰得頤之正以貴養賤而得賢者雖反陽又養陰之義以上養下其施光矣然以柔養剛非嚴重其德厲大其志則未免於咎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

聽養於上正也以陰居頤卦之尊拂經也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤自危然後乃吉者下有衆陰順從之慶驕則有亡咎此卦得養之正者方利涉大川蓋養然後可動耳

大過

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟桡本末弱也剛過而中巽而説行利有攸往乃亨大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

陽剛過實於中本末過弱於外故當過揣相與之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

扶衰於上使枯木生稊拯弱於下使微陰獲助此剛中下濟之功亦自獲助於物也

九二棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

志在拯弱則棟隆而吉若私應爲心則橈乎下吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五上係上六故不能下濟大事徒益其末耳无拯物之心所施者狹老婦士夫所與者不足道枯楊生華勢不能久故无譽未至長亂故无咎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

陰居上極雖過而不足涉難故凶大過之極故滅頂而无咎也

習坎

習坎有孚維心亨行有尚

習坎重襲之義八純卦惟此加習者餘皆一字可盡其義坎取其險故重之而其險乃著也

色以離見聲以震聞臭以巽知味以坎達

坎離者天地之中二氣之正交然離本陰卦坎本陽卦以此見二氣其本如此而交性也非此二物則无易

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

可盈則非謂重險也中柔則心无常何能亨也内外皆險義不可止故行有尚也

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑則雖難必濟而往有功也

今水臨萬仞之山要下即下无復凝滯人在前惟知有義理而已則復何回避所以心通

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

比於二无出險之志故云入于坎窞也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

險難之際弱必附強上下俱陰求必見從故求則必小得然二居險中而未困也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

前之入險退來枕險入窞與初六同

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

四五俱得陰陽之正險阻之際近而相得誠素既接雖簡畧於禮无咎也上比於五有進出之漸故无凶

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

險難垂出而下比於四不能勉成其功光大其志故聖人惜之曰只既平无咎而已矣不能往有功也一本云坎盈貽進而祉有尚矣

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上六過中迷險而失道者也不附比陽中幾於迷復之凶故爲所係累也陰柔不能附比於陽處險之極乘剛宜其爲所拘執也

離

離利貞亨畜牝牛吉

以柔麗乎中正故利貞

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

日月草木麗天地麗附著也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明目達聰繼明之道也人患惰於博覽惟大人能勉而繼之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然與之者多也无應於上无所朋附以剛處下物所願交非矜慎之甚何以免咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

明正將老離過於中故哀樂之不常其德凡人不能久也故君子爲德夭壽不貳

人向衰暮則尤樂聽聲音蓋留連光景視桑榆之暮景不足則貪於爲樂惟鄭衛之音能令人生此意易謂不鼓缶而歌則大耋之嗟凶悲衰暮故爲樂不爲別復嗟年景之不足也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

處多懼之地而以乘剛故其來也遽其處也危无所容安如見棄逐皆所麗之失中也三剛而不可

乘五正而不見容

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也言王公之貴人之所附下以剛進已雖憂危終以得衆而吉者柔麗中正也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

有嘉折首服而喜之也獲匪其醜執訊弗賓示威以正邦而已離道已成然後不叶可征

橫渠先生易說卷第一

後學 成德 挍訂

橫渠先生易說卷第二

下經

咸

咸亨利貞取女吉

咸之爲道以虛受爲本有意於中則滯於方體而陰矣拇腓股脢輔以一卦通體高下爲言

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與上而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也其爻雖相應而詞多不吉顧其時如何耳說者多以咸恒配天地殊不知咸自可配天地故於序卦獨不言咸咸既可以配天地則恒亦可以配天地皆夫婦之道也咸之爲言皆也故語咸則非事咸感也不可止以夫婦之道謂之咸此一事耳男女相配故爲咸也咸之道不一或以同而感聖人感人心以道此是以同也或以異而應男女是也二女同居則无感也或以相悅而感或以相畏而感如虎先見犬犬自不能去犬若見虎則能避之又如磁石引針相應而感也若以愛心而來者自相親以害心而來者相見容色自別聖人感人心而天下和平是風動之也聖人老吾老以及

人之老而人欲老其老此足以事相感也咸如影響无復先後有動必感咸感而應故曰咸速也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤非交感不能也感物之善莫若以虛受人有所係慕皆非正吉故六爻皆以有應不盡卦義而有所譏也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

居則吉趍則凶以男下女爲正咸之道也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

心寧靜於此一向定疊前縱有何事亦不恤也休將閑細碎在思慮易曰何思何慮天下殊塗而同歸一致而百慮天地之道惟有日月寒暑之往來屈伸動靜兩端而已在我精義入神以致用則細碎皆不能出其閒在於衕內已過未來者事著在心畢竟何益浮思游想盡去之惟圖向去日新可也孔子以富不可求則曰從吾所好以思爲无益則曰不如學也故於咸三以見此義

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

釋氏以感爲幻妄又有憧憧思以求朋者皆不足道也

以陽居陰非躁感於物者也然體兊性悅未免乎思以求朋之累也蓋體悅之初應止之始已勞於上朋止於下故憧憧得朋未爲光大不持以正則有詒瀆之悔

感非有意咸三思以求朋此則不足道

聖人惟於屈伸有感能有屈伸所以得天下之物何用憧憧以思而求朋大抵咸卦六爻皆以有應不盡感道故君子欲得虛受人能容以虛受人之道也茍曉屈伸心儘安泰寬裕蓋爲不與物校待彼伸則已屈然而屈時少伸時多假使亂亡横逆

亦猶屈少伸多我尚何傷日月寒暑往來正以相屈伸故不相害尺蠖之屈以求伸龍蛇之蟄以存身又精義入神以致用利用安身以崇德

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五處悅之中未免偏係之弊故不能感人心而曰咸其脢惟聖人然後能感人心也一无曰字

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

恒

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有

始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣象曰雷風恒君子以立不易方

觀書當不以文害辭如云義者出於思慮忖度易言天地之大義則天地固无思慮天地之情天地之心皆放此

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

柔巽在下以應於上恃用爲常求之過深也故人道之交貴乎中禮且久漸而成也（持一作恃）

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

以陽係陰用以爲常不能无悔以其久中故免

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

進則犯上退則乘剛故動則招悔取辱惟常守一德庶幾取容故曰不恒其德則无所容也（一有雖然貞吝德則可常也）

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田以時至則禽或可得處常非位則功无以致故君子降志辱身不可常也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

卦倒於上爻多處之以貴而无位高而无民至恒又不可以此處但見其不常在上故大无功也易道灼然義理分明自存乎卦惟要人玩之乃得

遯

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

當位而應理不當遯以陰長故遯故曰與時行又曰小利貞又曰遯而亨也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遠小人不惡而嚴惡讀爲憎惡之惡遠小人不可示此惡也惡則患及之又焉能遠嚴之爲言敬小人而遠之之義也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

危而不往何也遯既後時往則取災故知者遠難在乎先幾

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

黃牛中順也陰邪浸長二居君臣正合之位戡難救時莫若中順固志使姦不能干不然小人易閒矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

爲内之主得位之正立憂其下畜臣妾之道盡矣
然以斯處遯危疾宜焉
九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
有應於陰不惡而嚴故曰好遯小人暗於事幾不
忿怒成仇則私溺爲慮矣
九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也
嘉好義同然五居正處中能正其志故獲正吉
上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

大壯

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利
貞大者正也正大而天地之情可見矣象曰雷在天
上大壯君子以非禮弗履
克己反禮壯莫甚焉故易於大壯見之
克己下學上達交相養也下學則必達達則必上
蓋不行則終何以成德明則誠矣誠則明矣克己
要當以理義戰退私己蓋理乃天德克己者必有
剛強壯健之德乃勝己雷在天上大壯君子以非
禮弗履夫酒清人渴而不敢飲肴乾人飢而不敢
食非強有力者不能人所不能人所以不能行己
者於其所難者則惰其異俗者雖易而羞縮惟心
弘則不顧人之非笑所趨義理耳視天下莫能移
其道然爲之人亦未必怪正以在己者義理不勝

情與羞縮之病消則有長不消則病常在消盡則
是大而化之之謂聖意思齷齪无由作事在古氣
節之士冒死以有爲於義未必中然非有志槩者
莫能況吾於義理已明何爲不爲正以不剛惟大
壯乃能克己蓋君子欲身行之爲事業以教天下
今夫爲長者折枝非不能也但恥以爲屈而不爲
耳不顧義理之若何
初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也九二
貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用
罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也
以陽居陽正也然乘下之剛故危小人用此而進
如羝羊觸藩以爲壯故多見困君子知幾則否藩
以喻四三有應所之在進而位正理直小人處之
必以剛動
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決
不羸尚往也
乘剛本有悔不用其壯故正吉三以四爲藩九四
上无陽爻故曰藩決壯輿之輹往无咎也四能不
爲陰累守己以正則吉而无乘剛之悔且得衆陽
之助以銷陰慝
六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也
羊外柔而内很六五以陰處陽羊喪之象也能去

其內剛不拒來者則无悔故曰喪羊于易无悔履柔危之地乘壯動之剛固之必悔者位非其所堪也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

既競用觸則進退皆凶危懼求全則咎有時而息也然上六以陰居上不詳事宜用壯而觸故進退不能

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

居晉之初正必見摧故摧如不害於正吉也未孚於人或未見聽寬以居之乃无咎然初六有應在四居下援上未安其分故曰未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

進而无援多失於肆故愁如乃吉六五以陰居尊故稱王母俱以柔中故受福可必也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

上歷九四不為衆信則取悔可必若志應存上晉為衆允則悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠為物貪而畏人體陽在進反據陰位故動止皆失與六三之義為相反矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

進而遇陽故失得不恤而吉也位不當必有悔獲吉則悔亡

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

窮无所往故曰角居明之極其施未光而應尚狹持此以進伐邑討叛而已危而幸吉以得无咎然終吝道也无可進而進不已惟伐邑於內而可矣如君子則知止也

明夷

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

文王體一卦之用箕子以六五一爻之德文王難在外箕子難在內也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

不任察而不失其治也
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也
進應於上爲三所困故曰于飛垂翼君子避患當速勢不與抗退而遠行不遑暇食静以自守非有所往之時也
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也
與三同體三爲六應故曰夷于左股居中履貞難不能及故曰用拯馬壯吉馬謂初九亦爲己用故欲拯闇同
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也
九三進獲明夷之主故曰南狩得其大首
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也
與上六同爲一體故曰入于左腹與五親比故曰出門獲明夷之心蓋用柔履中其志相得故曰獲心意也
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
雖近於闇然柔順履中闇不能掩箕子之正也
上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

家人

家人利女貞彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
家道之始始諸飲食烹飪故曰風自火出
家人道在於烹爨一家之政樂不樂乎不平皆繫乎此
初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也
男處女下悔也
六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
九二家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
位爲過中則履非得宜與其慢也寧嚴
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也
柔順在位故能長保其富
九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也
有應在二得男女内外家道大正足以化成天下故王假之
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也
以陽居尊故威如身修而家齊故終吉

睽

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉象曰上火下澤睽君子以同而異

一於異則乖而不合故和而不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

履睽之始悔也能以貴下賤故悔亡馬復歷下惡人能免於咎

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

守正居中故能求主於乖喪之際不失其道乖睽主有不可顯遇之時

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

乘剛遇敵與衛皆困

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

二能勝三如噬膚耳何閒已往

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇之世大人乃能成功

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身脩德

見險能止然不可終止而已當見大人之德進之坤順致養之地則得其中若更退守艮止則難无時而解也故曰不利東北其道窮也至于解卦則曰其來復吉乃得中也與此互見矣蓋難在內外與震之動止則相反爾

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇難之際用心存公无所偏係故譽美可獲

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

連順也序也蹇反當位正吉六四未能出險故可止而順序以俟難之解當位處陰之實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

剛中之德爲物所歸

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

與解緐同義

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

難免人患散則得衆者吉往而不返則生他變有所往而不速將后于時也故无所往則靜吉有所往則速吉

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

險難方解未獲所安近比於二非其咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

險亂方解不正自疑之陰皆自歸附而順聽也故曰田獲三狐不以三狐自累上合于五則得黃矢之象也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

不正而近比二剛不能致一故有小人負乘之象貪以致寇也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

位不當則所履者邪故失位之陰因得駢附險亂即解解之則朋信當一作正

六五君子惟有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

君子道亨則邪類之退必矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

忘義而貪故以喻隼

損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

損下益上損剛益柔非可常行必有孚元吉无咎可貞然後利有所進故下云有時

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

損剛益柔有時損不可過抑而居下有爲而然故事已則當速反於上與四合志損不以中未免於

咎也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

以陽居陰剛德巳損故以征則凶能志於正則雖損非損其實受益

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

六三本爲上六與坤同體若連茹彙征三人並行則反非益上之道也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

六三志應於上近不相得不固其頸使速應於上則初九之應无所間阻故曰損其疾使彼有喜故巳亦可喜而无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

益弗克違言受益之可必信然不疑也或益之上九自外來而比之況其下者乎

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九本爲九三雖爲損下其實上行故云弗損益之損終反益反如益卦損上而益下則可大得志至于得臣无家言所有之多也以剛在上受下之益多矣故无所施損當反益於下故曰弗損益之

益

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

上巽下動者損上益下之道木以動而巽故利涉大川否卦九四下而爲初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

以剛陽之德施益於下故利用大作然必元吉乃无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

或益之十朋之龜弗克違言損上益下之道理不可易人皆信之雖十朋之龜亦不能違此道也往見損九五居中體柔蒙上之益修報於下享帝之美莫盛此焉或益之必有自外來而益之者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

中行者不私於應无所偏係也用心不私以拯凶難雖非王者之佐可以用之牧伯以爲藩屏之臣矣體躁居陽上有剛應持此施益用拯凶難乃其固能也故无咎可必然亦須執禮告上公而行方合中道其曰告公者未足專進爲王者之佐也

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

以陰居陰體巽應卑持此施益可以爲依遷之國純用卑柔仍告上公見從方可用事无剛故也不足告王故曰告公

本爲初六寄位於四居陰體巽所趨在下以爲依遷之國人所容信然必中行不私然後可告必見從蓋上以益下爲心也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

體剛質巽志應在下位亢於上故立心勿恒或擊之反或益之之義爲文故又云自外來也

未嘗損己而云莫益之作易者因益卦而言爾

夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

益而不已必決故受之以夬

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

不可以必勝而忽慢故能矜慎則愈光也

除惡務本故利有所進而後爲德乃終

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

君子道長故非德之禁可以必行然不可恃令之行无恩以及下也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

言能慮勝而往則无咎

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

警懼申號能孚號而有厲也以必勝之剛決至危之柔能自危處雖有戎何恤能得中道故剛而不暴

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

九三以陽居陽進夬於上是壯于頄也不得中道過壯或凶故曰有凶君子明於事幾能夬於用夬進而緩之以善其終不假用衆故曰獨行使之悅從故曰遇雨若濡君子之心終无係累故必有愠雖其有愠於正无害故曰无咎故君子之道綽然餘裕終不爲咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

一陰在上衆陽爭趨三其正應已獨乘之故行上皆凶牽羊者必讓而先之則爲力也易溺於所趨必不能用故曰聞言不信溺於心者聽必不聰

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

陽近於陰不能无累故必正其行然後免咎

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

姤

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

非中爻不能備卦德故曰剛遇中正

象曰天下有風姤后以施命誥四方

上所以用柔於下者誥令莫大焉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

金柅二物也處始之時不牽於近則所往皆凶孚信也豕方羸時力未能動然至誠在於蹢躅得申則申矣如李德裕處置閹宦徒知其怙息咸伏而忽於志不忘逞照察少不至則失其幾也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

行而无所與遇故曰行未牽也進退无所係也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞之爲物根固於下瓜之爲實潰必自内九五以中正剛健含章宅尊而遇陰柔浸長之時厚下安宅潰亂是防盡其人謀而聽天命者也以杞包瓜文王事紂之道厚下以防中潰盡人謀而聽天命者歟

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

窮不知變吝之道也

萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃

與渙卦義同故繇詞互見

萃而不見大人之德吝道也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣象曰

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
聚而致亨必有廟乃盡其實
聚而不見大人之德吝道也
聚不以正私邪勝也
富聚之世順天之命用大牲有所進爲宜
散而通之順天命而不疑於物也 疑一作疑
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也
萃聚之世物各以近相求所處遠者雖有其應不能專一初六履不以中萃而志亂故爲衆輕侮若能啼號齋咨專一其守不恤衆侮則往而无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也
物思其聚之時能自持不變引而後往吉乃无咎
凡言利用禴皆誠素著白於幽明之際未孚而略禮則神怒而民怨
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也
位非極顯而有物之萃非大吉則悔吝必矣
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也
居得盛位不能見以大人之德係應於二故曰有位履非不正故无咎然非君人之大信爲德非厚不能无悔故元永貞而後悔亡
上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也
以陰居上極物之萃非所堪也

升

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也象曰地中生木升君子以順德積小以高大
萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升
乾之九二利見大人而以時之上升之九二有六五配合之慶故可見大人之德南征而勿恤也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也
允信也自信於己與上合志而升
九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也
與萃六二同
九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也
上皆陰柔往无所疑
六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也
柔中極尊不拒來者使物皆階已而升正而且吉志宜大獲也易所謂得志者聖賢獲其願欲得其

无家堯之志也貞吉升階舜之志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

困

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志

升而不已必困故受之以困困于險下柔不自振非窮而能亨致命遂志者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

處困者正乃无咎居非得中故幽而不明

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

困危之際物思所附九二以剛居中正大人之吉上下交說不施聰明美物方至然未可有為故以祭則吉以征則凶雖或凶於義无咎作際一世

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

心有偏係吝也以陽履柔故有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

以陽居陽處困以剛威怒以求物之來是反為赤紱所困者也與九二之義反矣苟能徐以俟之乃心有說故曰乃徐有說物既自至以事鬼神然後福可致焉處困用中可以不失其守而已故言利用祭祀然非有為之時也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

處困之極重剛在下不得其肆居非所安舉則招悔取捨皆咎故行然後吉一云動悔有悔猶云動悔之悔也

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相

養而不窮莫若勞民而勸相也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井以既出爲功井道之成在於上六三其正應而
又以陽居陽充滿可汲爲五所閒功不上施故爲
我心惻然若上六明於照物則上下遠邇皆援其
利井渫不食强施行惻然且不售作易者之歎歟
六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也
无應於上无救漏於下故但免咎而已
九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也
井洌寒泉美而可汲者也剛中之德爲衆所利
上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

革

革巳日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女
同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以
說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯
武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中
有火革君子以治歷明時 初九鞏用黃牛之革象曰
鞏用黃牛不可以有爲也
賤而无應非大亨以正之德中堅自守不可有爲
六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉
也
俟上之唱革而往應柔中之德所之乃吉
九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何
之矣

以文明炎上剛陽之德進而之兊兊内柔外剛勢
窮必反故以征則凶能守正戒懼文命告之此三
革言彼三從命必然可信之理也一云征則雖正
而危
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
約已居陰心无私係革而必當見孚於衆改命唱
始信已可行故吉
九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也
以剛居尊說而唱下爲衆所覩其文炳然不卜而
孚望而可信下觀而化革著盛焉
大人虎變夫何疚之有
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹
變其文蔚也小人革面順以從君也
以柔爲德不及九五剛中炳明故但文章蔚縟能
使小人改觀而從也
盛德之容顏孟以上始可以觀若顏子變則必大
變即大人虎變虎變則其文至也如此則不待占
而有信君子所至之分以致文則足以爲班班之
縟革面而聽命已不敢犯此所謂盡飾之道斯行
者遠矣然猶是就小成上以致其文顏子地位於
豹變已爲發就未必肯於此發見此所以如愚愚
雖足於吾言无所不說然必夫子省其私始知不

愿察其人焉惟是徇內尚質爾然發則不小發文
抵止乃有光明艮曰時止則止時行則行其道光
明形則著著則明必能止則有光明今作事特未
決蓋非止也止乃決爲然後就其上文章顔子見
其進未見其止未止故未發見其所止又必欲如
所期蓋未見夫子着心處故未肯止是之謂隱而
未見行而未成是以勿用學者至此地位亦必如
愚然顔子學舉措亦无不致文中節處自是謂博
我以文則文豈不足但顔子不以爲意所謂有若
元實若虛也有顔子之心則不爲顔子之文可也

鼎

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以
享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上
行得中而應乎剛是以元亨象曰木上有火鼎君子
以正位凝命

正始而取新莫先於正位而定命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾
未悖也利出否以從貴也

柔牽於上必有義乃可鼎顛趾必出否妾從子貴
必以有子乃不悖於義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實愼
所之也我仇有疾終无尤也

以陽居中故有實實而與物競則所喪多矣故所
之不可不愼也我仇謂三也三爲革爲塞固已路
而爲患者也使其有疾而不能加我則美實可保
而吉可致也然四亦惡三三常懼焉是有疾而无
尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰
鼎耳革失其義也

耳革行塞處二陽之間上下俱實也上下革塞則
雖有美實而不見取若二使應五四使應初則其
悔可虧故曰方雨虧悔能終不固塞其路則吉可
召也革塞之則失其義矣以陽居陽承乘皆剛悔
也有九四之革其行不得上通此鼎耳之失義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何
也六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

居中故其耳黃體柔故其鉉金柔故利於貞一作

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

以剛居上能貞潔如玉以成鼎道不牽陰柔以固
其節則吉无不利鼎象也足陰腹陽耳虛鉉剛故
曰剛柔節也

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也象曰洊雷震君子以恐懼修省

此卦純以君出乎在而言則震之體全而用顯故曰出可以守宗廟社稷不雜言君父共國之時也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初動而之上故曰躋于九陵億必也

六三震蘇蘇震行旡眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇亦索索之義處非其地故危困不一能懼而

改行則无眚矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

處衆陰之中爲衆附比剛陽之德而以位陰故泥而未光也

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

懼往亦厲懼來亦厲能行已以危則官貴可保故曰无喪有事猶云不失其所有也以其乘剛故危以其在中故无喪禍至與不至皆懼則无喪有事一有云懼陰之中

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

危以動懼以語无交而求則民弗與也故以征則凶能以鄰危懼則可免咎鄰謂五也五既附四已或與焉則招悔而有言矣能以鄰爲戒不待及身而戒則无咎

艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

雖處喧閧亦无害於爲學有人於此或日月而至焉亦有終日而不至者及其久也去者常少若居於家聞嬰孩之啼則有不忍之心聞奴婢喧戾則

猶有不容之意至於市井紛囂一不與我事何傷於存誠養志易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎夫入他人之庭不見其人可止也艮其背至近於人也然且不見以其上下无應也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明學者必時其動靜則其道乃不蔽昧而明白令人從學之久不見進長正以莫識動靜見他人擾擾非關己事而所修亦廢由聖學觀之冥冥悠悠以是終身謂之光明可乎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以

不獲其身行其庭不見其人无咎也
易言光明者多艮之象著則明之義也
象曰兼山艮君子以思不出其位
位所安之分也如素夷狄行乎夷狄素患難行乎
患難
初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六
二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退
聽也
腓體之隨也不能禁其趾而徒止其腓腓所未聽
故心不能快
九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

一身而動止中列危至薰心
六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也
止於心故能艮其身咸之九四朋從爾思義近之
六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
不能施止於心而能止其言故悔可亡也
上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

漸

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往
有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽
動不窮也
漸者天地之施交女歸吉進得位皆指六四 施一作始

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
居可久之德難從无徵之德君子不以責人君子
以賢德自居不強率人待其心回故善俗自然 作一
不可推行九 故難從之德
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義
无咎也
鴻爲水鳥漸進之始出至于干鴻鵠之志非小子
所量見其出陸爭欲危之且疑其所處非君子信
已而行義无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽
也

衎衎和樂貌飲食和樂不徒飽而已言獲志之多
也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰
夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
順相保也
漸卦九三六四易位而居三離上卦四離下體故
曰夫征不復婦孕不育然相與之固物莫能間故
利用禦寇也征不復者變爲艮且得位也如六四
之得桷三四非正合故曰失其道也
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以
巽也

木非鴻所居如四之易位而在上也然本坤之爻
進而爲巽故或得其桷居之可安也順巽則衆所
與也故得所安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫
之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

无應於下羽潔无汙且處於高故曰漸陸

歸妹

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不
交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也
征凶位不當也无攸利柔乘剛也

泰之九三進而在四六四降而在三故曰天地之
大義也然泰道將終征將爲否故曰凶

三五皆乘剛必退反乃吉

歸妹與革均是澤爲大卦義不相干故革具四德
而歸妹初不言德也妹者是少女之稱也對長男
而言之故言少女先儒爲姪娣之義於卦不見於
爻辭則有君與娣之稱長男而與長女是人之常
也少女而與少男是人之感也說以動須是歸妹
聖人直是盡人情

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永常禮之終知人情之敝

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也
跛能履吉相承也

陽處於上不可不隨故征吉以兊應震合卦之義
常道也爻爲陽故能履非匹故跛

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常
也

震動乎上雖匹而不至所以眇陽中故能視不援
上幽人之正也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

三陰本乘征在上今六三反下而爲兊故曰歸妹
以須反歸以娣女當待年于家今待年夫家而反
歸故曰未當

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行
也

九四當速交而爲泰今獨後者三有所待也故曰
愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以
貴行也

歸妹交泰之事備矣與泰六五同又於此見
爲之戒也以其貴行故戒其滿以幾望一作又於此見新故之戒也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无
實承虛筐也
上六與六三皆陰故士女无實

豐

豐亨王假之勿憂宜日中
宜日中不宜過中也
彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日
中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息而況於人乎況於鬼神乎
月盈則食中弦盈之極也此人鬼所以惡盈禍盈
也
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
盛明如天大之至也動於上而明於下故折獄致
刑民不惑矣
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過
旬災也
所之在進光大其宜也故往而有尚非均是陽爻
則蔀暗之災與六二疑疾无以異也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰
有孚發若信以發志也
凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有
尚二既以陰居陰而又所應亦陰故往无所發愈
增疑疾能不私於累信然接物乃吉宜日中而所
應得陰故曰見斗五在君位故以斗喻夜見之象
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛
不可大事也折其右肱終不可用也
所應在陰故曰豐沛能折其右肱絕去上六而不
累其明則可免咎也光大之上陰柔之終不可用
也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位
不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
无應於下近比於五故亦云見斗正應亦陽故云
夷主
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
來章反比陽則明也有慶得配於四也
上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶
象曰豐其屋天際翔也闚其戶閴其无人自藏也
豐屋蔀家自蔽之甚猶大明之世而夷壘其行窮
大而失居者也處上之極不交於下而居動之末
故曰天際翔也

旅

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛
止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六

旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也
瑣瑣不能致命遂志身窮而志卑也冗細其所爲取災之道也
六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也
居得位即次之義得三之助故曰懷其資下有一陰无所係累故曰得童僕貞
九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
以陽居陽其志亢也旅而驕亢焚次宜也下比二陰喪其御下之正危厲之道
九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
以陽居陰旅于處也所應在初初爲瑣瑣志窮卑下不能大助於己但得其資斧之用而已志未有得故其心不快
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
四處陰應下堅介難致雉之象也以力致之徒喪其矢喪矢喪其直也文明居中必不失其直當終得譽美
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛于易易肆也肆怒而忤物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也

巽

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也
體柔居下在巽之始謙抑過中故施于武人之貞則適得其宜進退者柔不自決之象也
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也
以陽居陰其志下比无應於上故曰巽在牀下然不失中道下爲之用故史巫紛若樂爲之使吉而无咎非如上九喪其資斧史巫論虛華過實者言不失中道則樂盡其誠者衆矣
九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也
三處陽剛失巽之道乘剛而動頻各所宜志在比物故吝如復之六三志窮也
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也
柔順之德以陰居位雖或乘剛悔終可亡近比於五不爲諂妄而又二三并爲所獲不私其累而樂

為已用田獲之類也使三陽見獲四之功也
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三
日吉象曰九五之吉位正中也
解見蠱卦志不以正則將有悔先庚三日謂始也
後庚三日存終也雖體陽居尊无應於下故不可
為事之唱乃吉不著於繇辭者巽非憂患之時故
也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮
也喪其資斧正乎凶也
柔巽過極難為之下物不為用故曰喪其資斧凶
資斧尚喪餘用彌矣

兌

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以
順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民
忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友
講習初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也
以陽居下无所比附出門同人行自信者也
九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也
私係於近悔也誠於接物信而不妄吉且悔亡
六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也九四商兌未
寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
通其邪佞使進而上則小人道長而不寧以諂為

疾而拒外之則終不失其得偶之慶也
九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也
說六三之進則是孚於剥近危之道也故處乎盛
位者佞不可親也當正位而進小人信乎剥之道
也
上六引兌象曰上六引兌未光也
與三為類而引升之雖不傷類然未足多也

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞
萃王假有廟渙然後聚道乃久故王假有廟互見
於此凡言有廟者聚道之極也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有
廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水
上渙先王以享于帝立廟
財散則民聚王乃在渙中之一也
初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也
處險之下故必用拯无應於上順比九二之剛拯
而馬壯其吉宜也
九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也
奮於險中進而之前則難解悔亡故曰奔其机三
四皆險故曰得願若退累於初則險不能出其悔
終存

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也
援上而進惟求自脫於險无悔而已非能及物者
也
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元
吉光大也
已𨿽險外无私其應常以拯衆爲心則其志光大
獲吉若志在所歸之地近累於五則非能平均其
慮者也
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位
也
爲渙之主使物徧被其澤正位凝命可以免咎不
私於應故能均布其大號也渙然廓大以王道自
居乃无咎
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
乘剛在上若係於二害不可免能絕棄陰類遠去
其難則可免咎

節

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節
不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天
地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上
有水節君子以制數度議德行
以苦節爲貞其道之窮必矣

初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也
見塞於九二故不出
九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也
體柔位陰故不出門庭凶
六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也
處非其位失節也然能居不自安則人將容之故
无咎兊說也故能嗟咨取容
王弼於此无咎又別立一例只舊例亦可推行但
能嗟其不節有過之心則亦无咎也若武帝下罪
已之詔而天下悅大人過旣改則復何咎之有
六四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉
往有尚象曰甘節之吉居位中也
以剛居中得乎盛位優爲其節者也守之不懈富
貴常保故曰往有尚
上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也
處險之極故曰苦節苦節而不正悔也必正而凶
則道雖窮而悔亡苦節反若獲吉取悔必多

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛
得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉
大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也象曰澤
上有風中孚君子以議獄緩死

中孚上巽施之下說承之其中必有感化而出焉
者蓋孚者覆乳之象有必生之理信且工天之道
也
初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也
　爲信之始其信未孚而志應在四進有二三剛柔
之間非以禮自防使爲衆所信取悔之道也故必
防其萌使志不亂孚交如則威如乃吉
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象
曰其子和之中心願也
　居中體巽无所私係德必有鄰物願所歸位以德
致爲五所任故曰與爾靡之靡偃也順從之也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不
當也
　處非所安物之所惡剛而乘之柔不相比進退之
際惟敵是求不恒其德莫非己致一作惟敵是得敵來之云云
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也
　誠以接物體巽居柔陰德之盛美者也陰德盛美
物所顧交故必一其所應絶類於上使陰不疑陽
如月近望而不過於盈可以无咎一作免咎
九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
　處乎盛位而信不交物未免於咎也
上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

處信之極好居物上信而无實窮上必凶一云將
變而爲小過也

小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時
行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不
可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下
大吉上逆而下順也
　時宜用過雖過正也
　失其所安者必矯其所爲以求安過於自大其勢
必危過於自損可以獲吉故曰上逆而下順飛鳥
之象
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉
　過恭哀儉皆宜下之義
初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也六二過
其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君
臣不可過也
　與其上比於陽不若下遇於陰與其上合於五不
若退附於初宜下之義也无應於上故能免咎臣
居已下猶不可過況其它乎
九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何

也
居陽以剛而應于上爲衆所疾非過爲防愼人或
戕之凶之甚也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過
遇之位不當也往厲必戒終不可長也
道非剛亢故无咎有應於下故曰弗過遇之過此
以往難无以除故危而必戒不可常然故勿用永
貞一云九四以陽居陰而乘九三之剛非其過也
乃適與之遇耳故无咎若率是而往必危以爲戒
終不可久故勿用永正當思奮爾
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲
不雨已上也
不能畜剛止健凡言自我西郊進而不已也柔得
中小事吉故曰公弋取彼在穴非及物之功且不
能摧敵止暴也三上於下隱伏之象故曰在穴小
過有飛鳥之象故因曰取彼在穴雨必蒸聚自下
而上則其潤澤周普今日西而東趨其所應其施
未光也已上亦尚往之義
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過
之已亢也
不宜上而上乃自取之災也
旣濟

旣濟亨小利貞初吉終亂彖曰旣濟亨小者亨也利
貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道
窮也象曰水在火上旣濟君子以思患而豫防之
通其變然後可久故止則亂也
初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六
二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九
三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之
憊也
上六險而應此處卦之未濟以終亂者也故以此
鬼方九三以陽居陽文明而正故用師雖久困而
必克小人用之取亡之道也
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也九五
東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺
牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
東鄰上六也西鄰六四也過於濟厚也幾於中時
也濟而合禮雖薄受福九五旣濟之主舉上與下
其義之得不言而著也
上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也
未濟
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得
中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也
雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以愼

辨物居方初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三
未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
有强援於上故利涉大川非義躁進凶之道也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰
貞吉悔亡志行也
剛陽之德迫近至尊非正而吉悔所招也初處險
中叛而未一奮動討伐其勢必克堪上之任是以
有賞
六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其
暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象
曰飲酒濡首亦不知節也
飲酒而至於濡首不節之甚也其必失此樂也有
孚

後學 成德 校訂

橫渠先生易説卷二

橫渠先生易説卷第三

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣
先分天地之位乾坤立則方見易故其事无非易
也所以先言天地乾坤易之門戸也不言高卑而
曰卑高者亦有義高以下爲基亦是人先見卑處
然後見高也
不見兩則不見易[redacted]物物象天地
不曰天地而乾坤云者言其用也乾坤亦何形猶
言神也人鮮識天天竟不可方體姑指日月星辰
處視以爲天陰陽言其實乾坤言其用如言剛柔
也乾坤則所包者廣
動靜有常剛柔斷矣
動靜陰陽性也剛柔其體未必形
靜專動直不爲物累則其動靜有常不牽制於物
也然則乾爲剛果斷然不疑矣 直一作著
天地動靜之理天圓則須動轉地方則須安靜
在天成象在地成形變化見矣
有形有象然後知變化之驗
是故剛柔相摩
以人言之喘息是剛柔相摩氣一出一入上下相
摩錯也於鼻息見之人自鼻息相摩以蕩於腹中

物旣消爍氣復升騰
乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能
天地雖一物理須從分别大始者語物之始乾全體之而不遺故无不知也知之先者蓋莫如乾成物者物旣形矣故言作已入於形氣也初未嘗有地而乾漸形不謂知作謂之何哉然而乾以不求知而知故其知也速坤以不爲而爲故其成也廣
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
此皆言人體天地之德然也可久者以久遠推行可大者其得體也大凡語道理之徒道達不已竟亦何所求推行及民故以賢人措諸事業而言易簡理得而成乎天地之中蓋盡人道並立乎天地以成三才則是與天地參矣但盡人道理自當耳不必受命仲尼之道豈不可以參天地
言知者知而已言能者涉於形氣能成物也易則易知易知則有親令夫虎豹之爲物豢之雖馴人亦不敢遂以親狎爲其難測惟其平易則易知易信信則人任焉以其可信人斯委任故易以有功矣道體至廣所以有言易有言小有言大无乎不在

坤至柔而動也剛乃積大勢成而然爾乾至健无體爲感速故易知坤至順不煩其施普故簡能志大則才大事業大故曰可大又曰富有志久則氣久德性久故曰可久又曰日新德業不可久不可大不足謂之賢況可謂之聖乎
易簡理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民之大經乎經正則道前定事豫立不疑其所行利用安身之要莫先焉
成位乎其中與天地合其德
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也
吉凶者失得之著也變化者進退之著也設卦繫辭所以示其著也吉凶變化悔吝剛柔易之四象歟悔吝由贏不足而生亦兩而已變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化之著故察進退之理爲難察變化之象爲易六爻盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也
是故君子所居而安者易之序也

序猶言分也易之中有貴有賤有吉有凶皆其自然之分也所居皆安之君子安分也

所樂而玩者爻之辭也

言君子未嘗須臾學不在易玩玩習也每讀則每有益所以可樂

動則觀其變而玩其占

占非卜筮之謂但事在外可以占驗也觀乎事變斯可以占矣蓋居則觀其象而玩其辭此所以動則觀其變而玩其占也

彖者言乎象者也

象謂一卦之質

齊小大者存乎卦

卦有稱名至小而與諸卦均齊者各著其義也蓋稱名小而取類大也

辯吉凶者存乎辭

欲見小疵者必存乎辭

憂悔吝者存乎介

悔吝吉凶之萌惟介於石者能見幾而作

憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所動之幾微也靜知一作靜志

震无咎者存乎悔

凡言无咎者必求其始皆有悔今能改之也有咎而免者善震而補也

易與天地準故能彌綸天地之道

易與天地準此言易之書也易行乎其中造化之謂也言彌綸範圍此語必夫子所造彌者彌經補綴之義綸者往來經營之義易之爲書與天地準易即天道獨入于爻位繫之以辭者此則歸於人事蓋卦本天道三陰三陽一升一降而變成八卦錯綜爲六十四分而有三百八十四爻也因爻有吉凶動靜故繫之以辭存乎教誡使人動則觀其變而玩其占其出入以度內外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母聖人與人撰出一法律之書使人知所向避易之義也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

天文地理皆因明而知之非明則皆幽也此所以知幽明之故萬物相見乎離非離不相見也見者由明而不見非无物也乃是天之至處彼異學則皆歸之空虛蓋徒知乎明而已不察夫幽所見一邊耳

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而无形方聚也安得不謂之有方其散也安得遽謂之无故聖人仰觀俯察但云知幽明之故不云

知有无之故

蓋天地之間者法象而已文理之察非離不相覩也方其形也有以知幽之故方其不形也有以知明之故

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

如天地无私則於道不離然遺物而獨化又過乎大中之表也故下文曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

未能周萬物則必有過過失也君子立法必其智周天下之利害而其道又足以濟天下然後不過

過失也知周萬物道濟天下然後不錯若不知此或得於彼則或失於此也天惟運動一氣鼓萬物而生无心以恤物聖人則有憂患不得似天天地設位聖人成能聖人主天地之物又智周乎萬物而道濟天下必也爲之經營不可以有愛付之无憂

旁行不流圓神不倚也

安土敦乎仁故能愛

安土樂其所自生忠厚之道也

範圍天地之化而不過

過則溺於空淪於靜既不能存其神又不能知夫化矣大抵過則不是着有則是着无聖人自不言有无諸子乃以有无爲説説有无斯言之陋也在易則惟曰神則可以兼統

通乎晝夜之道而知

不偏滯於晝夜之道故曰通知

故神无方而易无體

繫辭言易大槩是語易書制作之意其言易无體之類則是天易也神易雖是一事方與體雖是一義以其不測故言无方以其生生故言无體然則易近於化

一陰一陽之謂道

一陰一陽是道也能繼繼體此而不已者善也善之猶言能繼此者也其成就之者則必俟見性是之謂聖仁者不已其仁始謂之仁知者不已其知方謂之知此是致曲曲能有誠也誠則有變化必仁智會合乃爲聖人也前謂聖者於一節上成性也夷惠所以亦得稱聖人然行在一節而已百姓日用而不知蓋所用莫非在道飲食男女皆性也但已不自察由旦至暮凡百舉動莫非感而不之知今夫心又不求感又不求所以醉而生夢而死者衆也

繼之者善也成之者性也

言繼繼不已者善也其成就者性也仁智各以成
性猶仁禮以成性
勉勉而不息可謂善成而存存在乎性仁知見之
所謂曲能有誠者也不能見道其仁知終非性之
有也
性未成則善惡混故亹亹而繼善者斯爲善矣惡
盡去則善因以亡故舍曰善而曰成之者性神不
可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛名
久至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知
彰不舍而繼其善然後可以成之性矣
仁者見之謂之仁知者見之謂之知
聞見不足以爲已有仁者見之謂之仁知者見之
謂之知心各有本性始爲已有苟未見性須當勉
勉今學者既知趨向殊不費力何謂不勉勉
百姓日用而不知
百姓日用不知溺於流也
鼓萬物而不與聖人同憂
老子言天地不仁以萬物爲芻狗此是也聖人不
仁以百姓爲芻狗此則異矣聖人豈有不仁所患
者不仁也天地則何意於仁鼓萬物而已聖人則
仁耳此其爲能弘道也天不能皆生善人政以天
无意也鼓萬物而不與聖人同憂聖人之於天下

法則无不善也然古者治世多而後世不治何也
人徒見文字所記自唐虞以上幾治幾亂須歸之
運數有大運有小運故孟子曰天之生民久矣一
治一亂
系之爲言或說易書或說天或說人卒歸一道蓋
不異術故其參錯而理則同也鼓萬物而不與聖
人同憂則於是分出人之道不可混天鼓萬物而
與聖人同憂此言天德之至也與天同憂樂垂法
於後世雖是聖人之事亦猶聖人之末流耳
神則不屈无復回易鼓萬物而不與聖人同憂者
此直謂天也天則无心神故可以不詘聖人則豈
忘思慮憂患雖聖亦人耳焉得遂欲如天之神庸
不害於其事聖人苟不用思慮憂患以經世則何
用聖人天治自足矣
聖人所以有憂者聖人之仁也不可以憂言者天
也蓋聖人成能所以異於天地
富有之謂大業日新之謂盛德
富有廣大不禦之盛歟日新悠久无疆之道歟富
有者大无外也日新者久无窮也顯其聚也隱其
散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盪所以
妙乎神日新之謂盛德過而不有不凝滯於心知
之細也非盛德日新惟日新是謂盛德義理一貫

然後日新

生生之謂易

生生猶言進進也

極數知來之謂占

極數之來前知也前知其變有道術以通之君子所以措於民者遠矣

通變之謂事

能通其變而措於民聖人之事業也

易簡之善配至德

循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易簡之善配至德

知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

非知德不崇非禮業不廣

崇天也形而上也通晝夜之道而知其知崇矣知及之而不以禮性之非己有也故知禮成性而道出如天地位而易行天地位定而易行其中知禮成而道義出夫易聖人所以崇德廣業以知爲德以禮爲業也蓋知崇則德崇矣此論易書之道而聖人亦以教人天地設位而易行乎其中比下文成性存存道義之門而言也天地設位故易行乎其中知禮成性則道義自此而出也道義之門者由仁義行也聖人亦必知禮成性然後道義從此出譬之天地設位則造化行於其中知則務崇禮則惟欲乎卑成性須是知禮存存則是長存知禮亦如天地設位

何以致不息成性則不息誠成也誠爲能成性也仁人孝子所以成身栁下惠不息其和也伯夷不息其清也於清和以成其性故亦得爲聖人也然清和猶是一端不得完正不若知禮以成性即道義從此出

智極其高故效天禮着實處故法地人必禮以立失禮則孰爲道天地設位而易行乎其中成性存存道義之門得知禮以成性性乃存然後道義從此出

學不能自信而明者患在不勉耳當守道不回如川之流源泉混混不捨晝夜无復回卻則自明自得之也易曰繼之者善也惟能相繼而不已者道之善也至於成性則不勉而中不思而得從容中道矣易曰成性存存道義之門

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也

易語天地陰陽情僞至隱賾而不可惡也諸子馳騁此辭窮高極幽而知德者厭其言故言爲非艱

使君子樂取之爲貴
易之爲書有君子小人之雜道有陰陽爻有吉凶之戒使人先事決疑避凶就吉
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
凡一言動是非可不可隨之而生所以要慎言動擬之而後言議之而後動不越求是而已
自此以下皆著爻象之詞所以成變化之道擬議以教人也凡有一迹出則便有无限人議論處至如天之生物亦甚有不齊處然天則无心不恤此所以要慎易曰擬之而後言議之而後動只是要求是也

子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
君子自知自信了然不惑又於出處語默之際獲與人同則其志決然利可斷金惟仁者能聽盡言己不欲爲善則已苟欲爲善惟恐人之不言二人同心其利斷金夫一人固自明矣又有一人言而同心其爲利也如金鐵之可斷
義理必至于出處語默之不可易如此其同也已固自信又得一人與之同故利可斷金
大衍之數五十其用四十有九
大衍之數五十其用四十有九天地之數也一圓不爲用天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十夫混然一物无有始終首尾其中何數之有然言者特示有漸耳理須先數天又須先言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十而反一又數當止於九其言十者九之耦也楊雄亦曰五復守於五行者蓋地數无過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑爲五之耦焉耳
分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三

十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
極兩兩是謂天參數雖三其實一也象成而未形也兩地兩效則兩示之法也七離九六坎八
參天兩地此但天地之質也通其數爲五乾坤正合爲坎離之數當六七精爲日月魔離爲水火坎離合而後萬物生得天地最靈爲人故人亦參爲性兩爲體推其次序數當八九八九而下土其終也故土之爲數終於地十過此以往萬億无窮不越

十終反一而已陽極於九陰終於十數乃成五行奇耦乃備過此周而反始滋至无算不越於是陽用其極陰不用極而用六者十者數之終九之配也地无踰天之理終於其終而已焉參天兩地五也一地兩二也三地兩六也坤用五地兩十也一天三三也三天三九也乾用五天三十五也凡三五乘天地之數總四十有五并參天兩地者數之五共五十虛太極之一故其用四十有九掛一象三象天地之三也揲象四時四時揲之數不過十十時乃三歲半舉三揲多之餘也直云五歲再閏者盡過多之極也揲餘九則揲者四十而已四十乃時之數也

六七八九十五四三二一此相間循環之數也

五位相得而各有合一二相間是相得也各有合以對相合也如一六二七三八四九各有合神也位相得化也

奇所掛之一也扐左右手四揲之餘也再扐後掛者每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也閏常不及三歲而再至故曰五歲再閏此歸奇必俟於再扐者象閏之中閒再歲也

成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神受命如嚮故可與酬酢知來藏往故可與祐神示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語蓍龜之用也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知爲之者也受命如嚮故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言蓍龜之行也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

化之於己須臾之化則知須臾之頃必顯一日之化則知一日之化有殊易知變化之道則知神之所爲又曰知幾其神乎

惟神爲能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之爲也聖人之進豈不自見今在學者區別是非有化於神者猶能知之況聖人乎易言窮神知化又言知變化之道安得不知

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

辭變象占皆聖人之所務也易道具焉一本无易道具焉四字有故曰神而明之存乎其人十字尚辭則言无所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來四者非知神之所爲孰能

與於此知德之難言知之至也孟子謂我於辭命則不能又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尚辭爲聖人之道非知德達乎是哉學未至于知德語皆有病形而上者得辭斯得象矣故變化之理須存乎辭言所以顯變化也易有聖人之道而曰以言者尚其辭辭者聖人之所以聖人言命字極難辭之盡理而无害者須出於精義易有聖人之道四曰以言者尚其辭必至於聖人然後其言乃能无敝蓋由精義所自出也故辭不可以不修

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

有不知則有知无不知則无知是以鄙夫有問仲尼竭兩端而空易受命乃如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與於此言易之爲書也至精者謂聖人窮理極盡精微處中庸所謂至矣天下之理斯盡因易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以爲告戒所以因貳以濟民行也

既言參伍矣參伍而上復如何分別

氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣神變易而已諸子淺妄有有无之分非窮理之學也

易非天下之至精則辭不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之故故不疾而速不行而至也

非至精至變至神不能與故曰神而明之存乎其人无知者以其无不知也若言有知則有所不知也惟其无知故能竭兩端易所謂寂然不動感而遂通也无知則神矣苟能知此則於神爲近无知者亦以其術素備也道前定則不窮一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也物形乃有小大精麤神則无精麤神即神而已不必言作用譬之三十輻共一轂則爲車若无轂與輻亦何以見車之用感皆出於性性之流也

惟是君子上達小人下達之爲別
易言感而遂通者蓋語神也雖指畧者謂之神然
畧亦固有漸是亦化也
聖人通天下之志雖愚人與禽獸猶能識其意有
所感則化感亦有
難專以化言感而遂通者神
又難專謂之化也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
此語恐在天數五地數五處然聖人之於書亦有
不欲併一說盡慮易知後則不復研究故有易有
難或在此說或在彼說然要終必見但俾學者潛
心

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如
斯而已者也
開物成務物凡物也務事也開明之也成處之也
事无大小不能明何由能處雖至麁至小之事亦
莫非開物成務譬如不深耕易耨則稼穡烏得而
立惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下
之務是則開物成務者必也有濟時之才
是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下
之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知
圓神故能通天下之志方知故能定天下之業爻
貢所以斷天下之疑易書成三者備民患明聖人
得以洗濯其心而退藏於密矣
能通天下之志者爲能感人心
吉凶與民同患
吉凶可以正勝非聖人之患也
神以知來知以藏往
非神不能顯諸仁非知不知藏諸用
開物於幾先故曰知來明憂患而弭其故故曰藏
往
古之聰明睿知神武而不殺者夫
神武不殺神知之大者使知懼而不犯神武者也
是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民

用
言天之變遷禍福之道由民之逆順取捨之故故
作易以先之
聖人以此齊戒以神明其德夫
民患除憂疑亡用利身安故可退藏於密窮神知
化以崇高其德也自此而下又歷言其德之出而
異名也
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變
闔戶靜密也闢戶動達也形開而目覩耳聞受於
陽也一動一靜是道之常專於動靜則偏也一闔
一闢謂之變人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之

象也
制而用之謂之法
因其變而裁制之以教天下聖人之法也
利用出入民咸用之謂之神
用之不窮莫知其鄉故名之曰神
是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
八卦定吉凶吉凶生大業
四象即乾之四德四時之象故下文云變通莫大乎四時盡吉凶之理則能盡天人之助而成位乎其中矣故下云崇高莫大乎富貴有吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有

天生神物聖人則之
天生蓍龜聖人則之以占兆 一云占之以兆
天地變化聖人效之
天地變化聖人作易以著效之故曰聖人效之
天垂象見吉凶聖人象之
作易以示人猶天垂象見吉凶
河出圖洛出書聖人則之
作書契效法猶地出圖書 一云猶河洛
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也
自易曰自天祐之此篇宜在立心勿恒凶下蓋上言莫益之故此言多助也
變而通之以盡利
理勢既變不能與時順通非盡利之道
鼓之舞之以盡神
鼓天下之動者存乎神具 一作詞
天下之動神鼓之也神則主於動故天下之動皆神為之也詞不鼓舞則不足以盡神詞謂易之詞也於象固有此意矣又繫之以詞因而駕說使人向之極盡動之義也歌舞為巫風言鼓舞之盡神者與巫之為人无心若風狂然主於動而已故以好歌舞為巫風猶之如巫也巫主於動以至於鼓

舞之極也故曰盡神因說鼓舞之義故取巫以為言語其動而已
乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則无以見易感而後有通不有兩則无一故聖人以剛柔立本乾坤毀則无以見易
乾坤既列則其間六十四卦爻位錯綜以為變易苟乾坤不列則何以見易易不見則是无乾坤乾坤天地也易造化也聖人之意莫先乎要識造化既識造化然後有理可窮彼惟不識造化以為幻

妄也不見易則何以知天道不知道則何以語性

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾坤成列而下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別之故謂之變推而行其變盡利而不遺可謂通矣舉盡利之道而錯諸天下之民以行其典禮易之事業也

遺一作匱

約裁其化而指別之則名體各殊故謂之變

運於无形之謂道形而下者不足以言之故萬物

而不與聖人同憂天道也聖不可知也无心之妙非有心所及也

形而上是无形體者也故形以上者謂之道也形而下是有形體者故形以下者謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實如禮義是也

聖人因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變故謂之春夏秋冬亦化而裁之一端耳

凡不形以上者皆謂之道惟是有无相接與形不形處知之爲難須知氣從此首蓋爲氣能一有无无則氣自然生是道也是易也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

變則化由麤入精也化而裁之謂之變以著顯微也化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存晝夜之變則百刻之化可裁推四時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上天之載无聲臭可象惟儀刑文王當冥契天德而萬邦信說故易曰神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默成存德性則自然默成而信矣

神而明之存乎其人道至有難明處而能明之此

則在人也凡言神亦必待形然後著不得形神何以見神而明之存乎其人然則亦須待人而後能明乎神

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也

變其勢也動其情也情有邪正故吉凶生變能通之則盡利能正夫一則吉凶可勝而天地不能藏其迹日月不能眩其明辭各指其所之聖人之情

也指之使趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也然爻有攻取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者也能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類三者異情不可不察

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

著天地日月以剛柔立其本也其變雖大蓋不能遷夫正者也（一本下有剛柔立本故又著見之）正明不爲日月所眩正觀不爲天地所遷貞正也本也不眩不惑不倚之謂也天地之道至廣至大貞乃能觀也日月之明貞乃能明也天下之動貞乃能一也蓋言天地之道不眩惑者始能觀之日月之明不眩惑者始能明之天下之動不眩惑者始能見夫一者也所以不眩惑者何正以是本也本立則不爲聞見所轉其見其聞須透徹所從來乃不眩惑此蓋謂人以貞而觀天地明日月一天下之動也

正明不爲日月之所眩正觀不爲天地之所遷正觀正明是已以正而明日月觀天地也爲日月之明與天地變化所眩惑故必已以正道觀之能如是不越乎窮理豈惟耳目所聞見必從一德見其大源至於盡處則可以不惑也存嘿識實有信有此苟不自信則終爲物役

事千變萬化其究如此而已天下之動貞夫一者也

爻象動乎內吉凶見乎外

因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外

功業見乎變

隨爻象之變以通其利故功業見也

聖人之情見乎辭

聖人之情存乎教人而已

天地之大德曰生

將陳理財養物於下故先敘天地生物

聖人之大寶曰位何以守位曰仁

失位則无以參天地而措諸民也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜

此皆是聖人取之於糟粕也

地之宜如爲黑爲剛鹵爲大塗

以通神明之德以類萬物之情

神明之德通於萬物之情類於形器
作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離
柔附於物飲血茹毛之教古所先有
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利
以教天下蓋取諸益
天施地生損上益下播種次之
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得
其所蓋取諸噬嗑
聚而通交相有无次之
神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化
之使民宜之

鴻荒之世食足而用未備堯舜而下通其變而教
之也神而化之使不知所以然運之无形以通其
變不類革之使民宜之也
立法須是過人者乃能之若常人安能立法凡變
法須是通通其變使民不倦豈有聖人變法而不
通也
黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
君逸臣勞
上古无君臣尊卑勞逸之別故制以禮垂衣裳而
天下治必是前世未得如此其文章禮樂簡易朴
略至堯則煥乎其有文章然傳上世者止是伏犧

神農此仲尼道古也猶據聞見而言以上則不可
得而知所傳上世者未必有自從來如此而已安
知其間固嘗有禮文一時磨滅耳又安知上世无
不如三代之文章者乎然而如周禮則不過矣可
謂周盡今言治世且指堯舜而言可得傳者也歷
代文章自夫子而損益之見其禮而知其政聞其
樂而知其德不可加損矣
刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利
天下蓋取諸渙
舟車之作舟易車難故舟先於車
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
不勞而得其欲故動而悦
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
有備則无患故豫
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小
過
備物致用過以養物
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
養道雖至禁網尚疎但懲其乖亂而已
上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯
剛以承上柔以覆下上其棟下其宇之象

棟屋脊檁也宇椽也若指第二檁爲棟則其間已
有宇不得上棟也若指袱爲棟又益遠矣宇[illegible]垂
而下故言下宇
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬
民以察蓋取諸夬
禮成教備養道足而後刑可行政可明明而不疑
易說制作之意蓋取諸某卦止是取義與象契非
必見卦而後始有爲也然則是言夫子之言耳
陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之
道也

一其歸者君子之道多以御者小人之理御作禦一陽
遍體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民
一民事二君上與下皆小人之道也一君而體二
民二民而宗一君上與下皆君子之道也
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄
以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也
正惟存神爾不能利用使不思不勉執多以御故

憧憧之心勞而德喪矣將陳恬智交養故序日月
寒暑屈申相感之義也
君子行義以達其道精一於義使不思而得不勉
而中如介于石故能見幾而作天下何思何慮明
屈申之變斯盡之矣日月相推而明生焉寒暑相
推而歲成焉神易无方體一陰一陽不測皆所謂
通乎晝夜之道也
屈申相感而利生感以誠也情僞相感而利害生
雜之僞也精義入神事豫吾內求利吾外也利用
安身索利吾外致養吾內也窮神知化乃養成自
然非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也

精義入神養之至也
義以經爲本經正則精仁以敦化爲深化行則顯
義入神動一靜也仁敦化靜一動也仁敦化則无
體義入神則无方
何思何慮行其所无事而已下文皆是一意行其
所无事惟務崇德但妄意有意即非行其所无事
行其所无事則是意必固我已絕今天下无窮動
靜情僞止一屈申而已在我先行其所无事則復
何事之有日月寒暑之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄
莫非行其所无事是以惡其鑿也百慮而一致先
得此一致之理則何用百慮慮雖百卒歸乎理而

已此章憧憧往來要其有心至於德之盛也本
此意咸之九四有應在初思其朋是咸其心也不
言心而言心之事不能虛以受人乃憧憧而致其
思咸道失矣憧憧往來心之往來也不能虛以接
物而有所系着非行其所无事也精義入神豫而
已學者求聖人之學以備所行之事今日先撰次
來日所行必要作事如此若事在一月前則自一
月前栽培挨排則至是時有備言前定事前定皆
在於此積累乃能有功天下九經自是行之者也
惟豫而已譔次豫備乃擇義之精若是則何患乎
物至事來精義入神須從此去豫則事无備備則
用利用利則身安凡人應物无節則往往自失故
要在利用安身益以養德也若夫窮神知化則是
德之盛故云未之或知蓋大則猶可勉而至大而
化則必熟化即達也精義入神以致用謂貫穿天
下義理有以待之故可推用窮神是窮盡其神也
入神是僅能入於神也言入如自外而入義固有
淺深

精義入神要得盡思慮臨事无疑

精義入神固不待接物然君子何嘗不接物人則
見君子閑坐獨處不知君子接物在其中睡雖不
與物接然睡猶是成熟者

知幾其神精義入神皆豫之至也豫者見事於未
萌豫即神也精義入神利用安身此大人之事大
人之事則在思勉力行可以擴而至之未之或知
以上事是聖人德盛自致非思勉可得猶大而化
之大則人爲可勉也化則待利用安身以崇德然
後德盛仁熟自然而致也故曰窮神知化德之盛
也自是別隔爲一節義有精粗窮理則至於精義
若精義盡性則是入神蓋爲一故神通天下爲一
物在己惟是要精義入神所存能靜而不能動者
此則存博學則利用用利則身安身安所以崇其
德也所應皆善應過則所存者復神

窮神知化德之盛也

德盛者神化可以窮盡故君子崇之（一作窮理盡性）

化事之變也

大可化也大而化不可爲也在熟而已易謂窮神
知化乃德盛仁熟之致非智力能强也

形而上者得辭斯得象矣神爲不測故緩詞不足
以盡神化爲難知故急詞不足以體化

易所以明道窮神則无易矣

見幾則義明動而不括則用利屈申順理則身安
而德滋窮神知化與天爲一有我所能勉哉乃能
知物須放心寬快公平以求之乃可見道況德性

自廣大易曰窮神知化德之盛也豈戈心可得

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此明不能利其用者寡助之至親戚畔之

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此明能精義以致用者

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也

暗於事變者

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

明君子之見幾

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣

不知利用以安身者

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

人道之用盡於接人而已諂瀆召禍理勢必然故君子俯仰之際直而好義知幾莫大焉

知幾者為能以屈為申

幾者動之微吉之先見者也

幾知象見而未形也形則涉乎明不待神而後知也吉之先見云者順性命則所先皆吉也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

知幾其神由經正以貫之則寧用終日而斷可識矣

君子見其幾則隨有所處不可過也豈俟終日幾者動之微吉之先見者也夫幾則吉凶皆見特言吉者不作則已作則所求乎向吉

不終日貞吉言速正則吉也六二以陰居陰獨无累於四故其介如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣常易故知險常簡故知阻

君子見常不動故能得動之微君子見幾而作不俟終日苟見其幾則時處置不欲過何俟終日幾者動之微吉之先見特言吉者事則直須求向吉也

豫之六二常不動故能得動之微

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

未嘗不得其中故動止爲衆人之表一無止字
知崇禮卑叩其兩端而竭也崇既傚天卑必法地
易曰原始要終故知死生之說死生止是人之終
始也學必知幾造微知微之顯知風之自知遠之
近可以入德由微則遂能知其顯由末即至於本
皆知微知彰知柔知剛之道也
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之
未嘗復行也
知不善未嘗復行不貳過也
感德之士然後知化如顏子庶乎知化也有不善
未嘗不知已得善者辨善與不善也易有不善未

嘗不知顏子所謂有不善者必只是以常意有所
覷便爲不善而知之此知幾也於聖人則无之矣
知德爲至當而不忘至之可見吉於微也蓋欲善
不捨則善雖微必知之不誠於善者愿能爲有爲
无雖終身由之不知其道烏足與幾乎顏子心不
違仁故不善未嘗不知其致一也
孔子稱顏子不善未嘗不知知之未嘗復行其知
不善非獨知己凡天下不善皆知之不善則固未
嘗復行也又曰吾未見能見其過而內自訟亦是
非獨自見其過乃見人之過而自訟其殆庶幾乎
言深於知幾

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生
始陳上下交以盡接人之道卒具男女致一之戒
而人道畢矣氣块然太虛升降飛揚未嘗止息易
所謂絪縕莊生所謂生物以息相吹野馬者歟此
虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清
降而下者陰之濁其感遇聚結爲風雨爲霜雪萬
品之流形山川之融結糟粕煨燼无非教也心所
以萬殊者感外物而不一也天大无外其爲感者
絪縕二端而已焉物之所以相感者利用出入莫
知其鄉一萬物之妙者歟
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼
以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則
傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
此又終以昧於致用之戒
子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合
德而剛柔有體
推而行之存乎通所謂合德隤然確然所謂有體
乾於天爲陽於地爲剛於人爲仁坤於天則陰於
地則柔於人則義先立乾坤以爲易之門戶既定
剛柔之體極其變動以盡其時至於六十四此易
之所以教人也

其稱名也雜而不越
其文詞錯綜而條理不雜
於稽其類其衰世之意邪
世衰則天人交勝其道不一易之情也
夫易彰往而察來而微顯闡幽
如坤初六驗履霜於已然察堅冰於將至之類一
云數往知來其義一也
其事肆而隱
顯者則微之使求其原幽者則闡之使見其用故
曰其事肆而隱
因貳以濟民行

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與
於此此言易之為書也至精者謂聖人窮理以至
於極盡精微處也天下之理既已思盡思易之三
百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時
如何事若其應也如何則吉如何則凶宜動宜靜
丁寧以為告戒此因貳以濟民行也
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
諳識情僞吉凶之變故能體盡性命
巽德之制也
量宜接物故曰制也
履和而至

和必以禮節之注意極佳
益長裕而不設
益必實為有益如天之生物長必裕之非虛設也
益物必誠如天之生物日息必誠如川之方至莊
之妄學之不勤欲自益且不足益人難哉易曰益
長裕而不設信夫益長裕而不設益以實也妄加
以不誠之益非益也
巽稱而隱
順以達志故事舉而意隱
井以辯義
稱物平施隨所求小大與之此辯義也

巽以行權
不巽則失其宜也
易之為書也不可遠為道也屢遷
心不存之是遠也不觀其書亦是遠也蓋其為道
屢遷
易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時
物也
於一卦之義原始要終究兩端以求其中六爻則
各指所之非卦之質也故吉凶各類其情指其所
之
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若

夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存
亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣
初上終始三四非貴要之用非内外之主中爻以
要存亡吉凶如困卦正大人吉无咎蓋以剛中也
小過小事吉大事凶以柔得中之類
柔之爲道不利遠者
柔之用近也
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文
爻者交雜之義
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂
之事邪
剛柔錯雜美惡渾淆文王與紂當之矣
是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不
廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也
不齋戒其心則雜而著也
百物不廢巨細无不察也
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之
至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮
擬議云爲非乾坤簡易以立本則易不可得而見
也簡易故能悅諸心險阻故能研諸慮
簡易然後能知險阻簡易理得然後一以貫天下
之道繫辭言能研諸慮止是剩侯之二字說者就

而解諸侯有爲之主若是者即是隨文耳太虛之
氣陰陽一物也然而有兩健順而已又不可謂天
无意陽之至健不爾何以發散
陰之性常順然而地體重濁不能隨則不能順則
有變矣有則有象如乾健坤順有此氣則有此象
可得而言若无則直无而已謂之何而可是无可
得名故形而上者得詞斯得象但於不形中得以
措詞者已是得象可狀也今雷風有動之象須謂
天爲健雖未嘗見然而成象故以天道言及其發
則是效也著則是成形成形則是道也若以耳目
所及求理則安得盡如言寂然湛然亦須有此象
有氣方有象雖未形不害象在其中
定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉
事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人
謀鬼謀百姓與能
言易於人事終始悉備行善事者易有祥應之理
萌兆之事而易具著見之器疑慮而占則易示將
來之驗有以見天地之閒成能者聖人而已能畏
信於易者雖百姓之愚能盡人鬼幽明之助
天能爲性人謀爲能大人盡性不以天能爲能而
以人謀爲能故曰天地設位聖人成能
天人不須强分易言天道則與人事一衮論之若

分別則是薄乎云耳自然人謀合蓋一體也人謀
之所經畫亦莫非天理耳
八卦以象告爻彖以情言
八卦有體故象在其中錯綜爲六十四爻彖所趨
各異故曰情言
變動以利言吉凶以情遷
能變通則盡利累於其情則陷於吉凶矣
情僞相感而利害生
凡卦之所利與爻之所利皆變通之宜也如利建
侯利艱貞誠則順理而利僞則不循理而害易言
情僞相感而利害生則是專以人事言故有情僞

利害也屈申相感而利生此則是理也惟以利言
說卦
昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍
方其將有謀也將有問也命於蓍此所謂生蓍非
謂在野而生蓍也事在未來之前吉凶在書策上
蓍在手中卒歸三處一時合豈非幽贊於神明而
得留也起其用也
參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦
地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參一
太極兩儀而象之性也
一物兩體氣也一故神（兩在故不測）兩故化（推行於一）此天

之所以參也兩不立則一不可見一不可見則兩
之用息
兩體者虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而
已
有兩則有一是太極也若一則有兩亦在无兩亦
一在然无兩則安用一不以太極空虛而已非天
參也
和順於道德而理於義
理義即是天道也易言理於義一也求是即爲理
義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不
可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理

者非同窮理之理凡觀書不可以相類而泥其義
不爾則字字相梗觀其文勢上下如充實之美與
詩之言美輕重不同
窮理盡性以至於命
性盡其道則命至其源也（一作至其原也）
致與至爲道殊遠盡性然後至於命不可謂一不
窮理盡性即是戕賊不可至於命者止能保全天
所稟賦本分者且不可以有加也既言窮理盡性
則不容有不知
天道即性也故思知人不可不知天能知天斯知
人矣知人與窮理盡性以至於命同意

釋氏无天用故不取理彼以性爲无吾儒以參爲
性故先窮理而後盡性
凡人剛柔緩急趨識无有同者此乾道變化各正
性命也及盡性則皆忘之
窮理亦當有漸見物多窮理多從此就約盡人之
性盡物之性天下之理无窮立天理乃各有區處
窮盡性言性已是近人言也既窮理又盡性然後
能至於命命則又就己而言之也
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之
道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
義

陰陽剛柔仁義所謂性命之理易一物而三才備
陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德
也而謂之人
一物而兩體其太極之謂歟陰陽天道象之成也
剛柔地道法之效也仁義人道性之立也三才兩
之莫不有乾坤之道也易一物而合三才天人一
陰陽其氣剛柔其形仁義其性
數往者順知來者逆是故易逆數也
如孟子曰苟求其故則千歲之日至可坐而致也
神也者妙萬物而爲言者也
全備天理則其體孰大於此是謂大人以其道變

通无窮故謂之聖聖人心術之運固有不疾而速
不行而至默而識之處故謂之神
動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者
莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水
終萬物始萬物者莫盛乎艮
造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂
乎悅潤勝之健不匱乎勞始終乎止
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也
健動陷止剛之象順麗入說柔之體
巽爲雞

飛遷躁動不能致遠雞之象
乾爲寒爲冰爲大赤
乾爲大赤其正色也爲冰健極而寒甚也
自此而下皆所以明萬物之情 明一作類
坤爲文爲衆
坤爲文衆色也爲衆容載廣也
震爲旉爲蒼莨竹爲萑葦
震爲萑葦爲蒼莨竹爲旉皆蕃鮮也
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽爲木萌於下滋於上也爲繩直順以達也爲工
巧且順也爲白因所遇而從也爲長爲高木之性
也爲臭風也入也於人爲寡髮廣顙躁人之象也

坎爲血卦爲赤

坎爲血卦周流而勞血之象也爲赤其色也

離爲乾卦爲科上槁

離爲乾卦於木爲科上槁附其燥也 一作且燥也

艮爲徑路爲小石

艮爲小石堅難入也爲徑路通或寡也 或一作且

兌爲毀折爲附決

兌爲附決內實則外附必決也爲毀折物成則上

柔者必折也

序卦

序卦相受聖人作易須有次序○序卦无足疑序
卦不可謂非聖人之縕今欲安置一物猶求審處
況聖人之於易其間雖无極至精義大槩皆有意
思觀聖人之書須布遍細密如是大匠豈以一斧
可知哉

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受
之以屯

聚而不得出故盈雖雷亦然

物生必蒙

蒙冒未肆 一作蒙昧未肆者

需者飲食之道也

雲上於天物皆有待之象

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之
以履

德積則行必有方物積則散必有道

坎者陷也離者麗也

一陷溺而不得出爲坎一附麗而不能去爲離

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

傷於外必反於家萬物之理自然

雜卦

屯見而不失其居

險在外故不失其居與渙解義反故曰緩必有所
失

蒙雜而著

蒙雜而著 著古著字 雜著於物所以爲蒙蒙昏蒙也

兌見而巽伏也

兌說在外巽入在隱

井通而困相遇也

澤无水理勢適然故曰相遇

小過過也

過而未顯也

履不處也
危者安其位者也故履以不處為吉
大過顛也
過至於顛故曰大
歸妹女之終也
妹歸而長女之終也一作歸妹
繫辭所舉易義是聖人議論到此因舉易義以成之
亦是人道之大且要者也
繫辭反復惟在明易所以為易撮聚衆意以為解欲
曉後人也化不可言難知可以言難見如日景之行
則可知之其所以行難見也人於龜筴无情之物不
知其將如何惟是自然莫或使之然者陰陽不測之
類也已方虛心以鄉之卦成於爻以占之其辭如何
取以為占聖人則又於陰陽不測處以為占或於蓍
寐或於人事卜之然聖人於卜筮亦辭蓋其為疑少
故也
不見易則不識造化不識造化則不知性命既不識
造化則將何謂之性命也大易不言有无言有无諸
子之陋也人雖信此說然不知能以何為有以何謂
之无如人之言曰自然而鮮有識自然之為體觀其
幾者善之幾也惡不可謂之幾如曰幾者動之微吉
之先見亦止言吉耳上交不諂下交不瀆人事不過
於上下之交此可盡人道也且如孝弟仁之本亦可
以言幾造端乎夫婦亦可以言幾親親而尊賢亦可
以為幾就親親尊賢而求之又有幾焉又如言不誠
其身不悅於親亦是幾處苟要入德必始於知幾
欲觀易先當玩辭蓋所以說易象也不先盡繫辭則
其觀於易也或遠或近或太艱難不知繫辭而求易
正猶不知禮而學春秋也繫辭所以論易之道既知
易之道則易象在其中故觀易必由繫辭繫辭獨說
九卦之德者蓋九卦為德切於人事
有謂心即是易造化也心又焉能盡易之道
易象繫之以辭者於卦既已具其意象矣又切於人
事言之以示勸戒釋氏之言性不識易識易然後盡
性蓋易則有无動靜可以兼而不偏舉也无則氣自
然生氣之生即是道是易
乾不居正位是乾理自然惟人推之使然耶
主應物不能固知此行而流也入德處不移則是道
不進重滯者也動靜不失其時是時措之宜也集義
也集義久則自有光明靜則无見必動乃見其道光
明以其本之光明故其發也光明學行之乃見至其
疑處始是實疑於是有學險而止蒙夫於不當止而
止是險也如告子之不動心必以義為外是險而止
也蒙險在內是蒙昧之義蒙方始務求學而得之始

是得所止也若蹇則是險在外者也

易乃是性與天道其字日月爲易易之義包天道變化

易非止數春秋大義不止在元

在易則是至理在孟子則是氣

橫渠先生易說卷第三

後學 成德 校訂

橫渠先生行狀

呂大臨

先生諱載字子厚世大梁人曾祖某生唐末歷五代不仕以子貴贈禮部侍郎祖復仕眞宗朝爲給事中集賢院學士贈司空父迪仕仁宗朝終於殿中丞知涪州事贈尚書都官郎中涪州卒于西官諸孤皆幼不克歸僑寓於鳳翔郿縣橫渠鎭之南大振谷口因從而家焉先生嘉祐二年登進士第始仕祁州司法叅軍遷丹州雲巖縣令又遷著作佐郎簽書渭州軍事判官公事熙寧二年冬被召入對除崇文院校書明年移疾十年春復召還館同知太常禮院是年冬謁告西歸十有二月乙亥行次臨潼卒于館舍享年五十有八是月以其喪歸殯於家卜以元豐元年八月癸酉葬於涪州墓南之兆先生娶南陽郭氏有子曰因尚幼先生始就外傅志氣不羣知虞奉父命守不可奪涪州器之少孤自立无所不學與邠人焦寅游寅喜談兵先生說其言當康定用兵時年十八慨然以功名自許上書謁范文正公公一見知其遠器欲成就之乃責之曰儒者自有名教何事於兵因勸讀中庸先生讀其書雖愛之猶以爲未足也於是又訪諸釋老之書累年盡究其說知无所得反而求之六經嘉祐初見洛陽程伯淳正叔昆弟于京師共語

道學之要先生渙然自信曰吾道自足何事旁求乃盡棄異學淳如也間起從仕日益久學益明方未第時文潞公以故相判長安聞先生名行之美聘以束帛延之學宮異其禮際士子矜式焉其在雲巖政事大抵以敦本善俗爲先每以月吉具酒食召鄉人高年會于縣庭親爲勸酬使人知養老事長之義因問民疾苦及告所以訓戒子弟之意有所告教常患文檄之出不能盡達于民每召鄉長于庭諄諄口諭使往告其閭里間有民因事至庭或行遇于道必問某時命某告某事聞否聞即已否則罪其受命者故一言之出雖愚夫孺子無不預聞知京兆王公樂道嘗

延致郡學先生多教人以德從容語學者曰孰能少置意科舉相從于堯舜之域否學者聞法語亦多有從之者在渭渭帥蔡公子正特所尊禮軍府之政小大咨之先生夙夜從事所以贊助之力爲多並塞之民常苦乏食而貸于官帑不能足又屬霜旱先生力言于府取軍儲數十萬以救之又言戍兵徒往來不可爲用不若損數以募土人爲便上嗣位之二年登用大臣思有變更御史中丞呂晦叔薦先生于朝曰張載學有本原四方之學者皆宗之可以召對訪問上即命召既入見上問治道皆以漸復三代爲對上說之曰卿宜日見二府議事朕且將大用卿先生謝

曰臣自外官赴召未測朝廷新政所安願徐觀旬月繼有所獻上然之他日見執政執政嘗語曰新政之更懼不能任事求助于子何如先生對曰朝廷將大有爲天下之士願與下風若與人爲善則孰敢不盡如教玉人追琢則人亦故有不能執政默然所語多不合寖不悅既命校書崇文先生辭未得謝復命案獄浙東或有爲之言曰張載以道德進不宜使之治獄執政曰淑問如皐陶猶且獻囚此庸何傷獄成還朝會弟天祺以言得罪先生益不安乃謁告西歸居于橫渠故居遂移疾不起橫渠至僻陋有田數百畝以供歲計約而不足人不堪其憂而先生處之益安

終日危坐一室左右簡編俯而讀仰而思有得則識之或中夜起坐取燭以書其志道精思未始須臾息亦未嘗須臾忘也學者有問多告以知禮成性變化[redacted]道學必如聖人而後已聞者莫不動心有進又以爲教之必能養之然後信故雖貧不能自給苟信反躬自治不以語人雖有未諭安行而无悔故識與不識聞風而畏非其義也不敢以一毫及之其家童子必使洒掃應對給侍長者女子之未嫁者必使親祭祀納酒漿皆所以養孫弟就成德嘗曰事親奉祭豈可使人爲之聞人之善喜見顏色答問學者雖多不倦有不能者未嘗不開其端其所至必訪人才

有可語者必丁寧以誨之惟恐其成就之晚歲適大歉至人相食家人惡米不鑿將舂之先生亟止之曰飢殍盈野雖蔬食且自愧又安忍有擇乎甚或咨嗟門人之無貲者雖糲蔬亦共之其自得之者窮神化一天人立大本斥異學自孟子以來未之有也嘗謂門人曰吾學既得于心則修其辭命辭無差然後斷事斷事無失吾乃沛然精義入神者豫而已矣近世喪祭無法喪惟致隆三年自期以下未始有衰麻之變祭先之禮一用流俗節序燕褻不嚴先生繼遭期功之喪始治喪服輕重如禮家祭始行四時之薦曲盡誠潔聞者始或疑笑終乃信而從之一變從古者甚衆皆先生倡之先生氣質剛毅德盛貌嚴然與人居久而日親其治家接物大要正己以感人人未之對案不食者數四熙寧九年秋先生感異夢忽以書屬門人乃集所立言謂之正蒙出示門人曰此書予歷年致思之所得其言殆于前聖合與大要發端示人而已其觸類廣之則吾將有待于學者正如老木之株枝別固多所少者潤澤華葉爾又嘗謂春秋之爲書在古無有乃聖人所自作唯孟子爲能知之非理明義精殆未可學先儒未及此而治之故其說多穿鑿及詩書禮樂之言多不能平易其心以意逆志方且條舉大例考察文理與學者緒正其說先生慨

然有意三代之治望道而欲見論治人先務未始不以經界爲急講求法制粲然備具要之可以行于今如有用我者舉而措之爾嘗曰仁政必自經界始貧富不均教養無法雖欲言治皆苟而已世之病難行者未始不以亟奪富人之田爲辭然兹法之行悅之者衆苟處之有術期以數年不刑一人而可復所病者特上未之行爾乃言曰縱不能行之天下猶可驗之一鄉方與學者議古之法共買田一方畫爲數井上不失公家之賦役退以其私正經界分宅里立斂法廣儲蓄興學校成禮俗救災恤患敦本抑末足以推先王之遺法明當今之可行此皆有志未就會秦鳳帥呂公薦之曰張載之學善發聖人之遺意其術略可措之以復古乞召還舊職訪以治體詔從之先生曰吾是行也不敢以疾辭庶幾有遇焉及至都公卿聞風慕之然未有深知先生者以所欲言嘗試于人多[redacted]之信會有言者欲講行冠婚喪祭之禮詔下禮官禮官安習故常以古今異俗爲說先生獨以爲可行且謂稱不可非儒生博士所宜衆莫能奪然議卒不決郊廟之禮禮官預焉先生見禮不致嚴亟欲正之而衆莫之助先生益不悅會有疾謁告以歸知道之難行欲與門人成其初志不幸告終不卒其願没之日唯一甥在側囊中索然明日門人之在長安

者繼來奔哭之晦襚始克斂遂奉柩歸殯以葬又卜以三月而葬其治喪禮一用古以終先生之志某惟先生之學之至備存于書畧述于謚議矣然欲求文以表其墓必得行事之迹敢次以書